

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ

اثبات التوحید

یہ کتاب مفتی فضل احمد صاحب پشاور کورٹ انسپکٹر پولیس لدھیانوی کی کتاب
انوار اقتاب صید اقتاب کے جواب میں لکھی گئی ہے جس میں قاضی صاحب صوف
نے اجماعیت اور جماعت خفیہ دیوبند یہ کے عقائد شمار کر کے شیخ الاسلام امام
ابن تیمیہ مولانا محمد امجدیل شہید مولانا رشید احمد گنگوہی نیز متعدد علمائے دیوبند
اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی پر کفر کا فتوے صادر فرمایا ہے۔ اثبات التوحید
میں قریباً بیس مختلف مسائل پر بحث کر کے قرآن و حدیث کے دلائل کی رو سے
انسپکٹر صاحب کے اعتراضات کو توڑ دیا گیا ہے۔ اور آخر اہل سنت کا جو عقیدہ
ہونا چاہئے اسے بالوضاحت درج کر دیا گیا ہے۔

الراجی الی رحمۃ اللہ علیہ محمد حسین القزینی العلوی امین آباد پنجاب

ملنے کا پتہ حکیم غلام مصطفیٰ تاجر کتب پورکے لکراں لاہور
یاں اول

تمہید

دلائلِ حمد و ثناء دے راست بر خاکِ ادب تن
اور دے میتواں گفتن سجدے میتواں دن

برادرانِ اسلام ایہ ناچیز تالیف کوئی عالمانہ تالیف نہیں ہے۔ بلکہ اپنے دلی جذبات و خیالات کا صحیح خاکہ ہے۔ اپنے بزرگانِ سلف اور علمائے دین کی صحبت سے جو کچھ فیض حاصل کر سکا ہوں۔ اسکو اپنی عقل سلیم کے مطابق جیسا پایا سپرد قلم کر دیا ہے۔ میں اپنی کم علم بے مانگی کو تسلیم کرتا ہوں۔ لیکن سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد بَلِّغُوا عَنِّي دَكَايَةً پر عمل کر کے اس ادنیٰ سعی پر اکتفا کرتے ہوئے کتاب ہدیۂ ناظرین کرتا ہوں۔ امید ہے کہ تمام دینی بھائی اس کو بنظرِ استحسان ملاحظہ فرمائیں گے اور اس کے معنوی حسن و فہم و بلائیل مطلع ہو کر ناچیز کو لطف کو بھی مطلع کرینگے۔ اور اس سے نہ صرف میرے ہی شکریہ مستحق ٹھہریں گے۔ بلکہ عند اللہ بھی اجر عظیم کے مستوجب قرار پائیں گے۔

اعزہ و احباب کے اصرار پر یہ کتاب حلیہ حوالہ پر لیس کرتا ہوں۔ ورنہ علمائے کرام کی صحت کی حاضری میں مشاورت کا ارادہ تھا۔ اور اس کو بہتر بنانے کی متعدد تجاویز دہن میں تھیں۔ بہر حال توکل علی اللہ یہ کام جیسا کچھ بھی ہو سکا ہے اربابِ علم کی نظر کیا جاتا ہے۔ آخر میں مجھے ان حضرات کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے جنہوں نے جرأت و ہمت دلائی اور تحریر سے مدد دی۔ اور بالآخر اشاعت کی توقع دلائی۔ امید ہے کہ یہ سب بھائی اس کتاب کی اشاعت سے مسرور ہونگے اور دعا فرما دینگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراطِ مستقیم کی توفیق عنایت فرماوے۔ اور قیامت کے دن سرخروئی عنایت ہو دالحمد للہ رب العالمین مولوی محمد امین صاحب لائل پوری۔ مولانا عبدالجلیل صاحب مولوی فاضل۔ حافظ محمد شمس الدینی برکت علی صاحب دبر ادرم عبدالغفور کا بہت ہی مندوب ہوں کہ ان کی حسن سعی سے یہ کتاب پہنچ سکی۔ چھپکر یہ احباب ہے۔ انجن اہم اللہ احسن الجزا

مَقْصِدُ الْحَمِيدِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا
لَهُ وَإِنْ يَسْأَلُ بِهِمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ
ضَعُفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ ۝ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ
إِنَّ اللَّهَ لَكَمُتَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا
وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ
هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ
إِبْرَاهِيمَ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَ
فِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ
عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ
فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَ
نِعْمَ النَّصِيرُ

قَلْبِ

اس ناچیز تصنیف کا مقصد اشاعتِ توحید ہے اور اہل
 سلام کے نزدیک حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ
 والسلام بفرمواے اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلَّذِیْ فَطَرَ
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ اس قول
 کے سب سے پہلے مبلغ اور امام ہیں۔ لہذا اس اونے ہدیہ کو آپ کے
 نام نامی سے منسوب کر کے درگاہ الہی میں پیش کیا جاتا ہے
 امیرِ کونہ ذاتِ بندہ نواز اسے قبول فرما کر ہم سب کے
 لئے ذریعہ زور راہ بنا دیے گئے
 شاہانِ چہ عجب اگر نواز زندگدارا

خاکسار مولف

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱	دیباچہ - - - - -	۱	۱۸	مولوی فضل حق مقبولی خیر آبادی کی	۳۰
۲	خود پرست اور جیل ساز علماء کا مختصر حال	۱	۱۹	مولانا شہید سے عناد کی وجہ	۳۵
۳	اختلاف امت کے وقت سنت کو مضبوط	۷	۲۰	عبداللہ سراج شیخ العلماء کے کا مولانا	۴۱
۴	پکڑنا - - - - -	۷	۲۱	شہید سے اپنے شبہات علمی نکالنا	۴۲
۵	آدم برسر مطلب - - - - -	۷	۲۲	اعتراضات بر مولانا شہید کی فہرست	۴۳
۶	قوت اور ضعف ایمان - - - - -	۱۱	۲۳	اعتراض نمبر ۱ کا جواب (خلف عید)	۴۴
۷	براعت زمانہ کا حال - - - - -	۱۲	۲۴	اعتراض نمبر ۲ - (آنحضرت صلیم کو	۵۲
۸	براعت کی اہل ہندو سے مشابہت	۱۳	۲۵	بڑا بھائی قرار دینا)	۵۲
۹	خطبہ - (آغاز کتاب) - - - - -	۱۷	۲۶	نمبر ۳ و ۴ - (آنحضرت صلیم خدا	۵۸
۱۰	شیخ الاسلام حضرت امام ابن تیمیہ	۱۷	۲۷	کی شان کے آگے (نور اللہ) چوہڑے	۵۸
۱۱	امام ابن تیمیہ کے مداح - - - - -	۱۹	۲۸	چار سے بھی ذلیل ہیں ...	۶۲
۱۲	حضرت علامہ مولوی محمد امجد علی شہید	۲۳	۲۹	اعتراض نمبر ۵ - (انکار شفاعت)	۶۲
۱۳	مولوی محمد امجد علی کی بیوی کی صحت	۲۴	۳۰	اعتراض نمبر ۶ - (آنحضرت صلی اللہ	۶۹
۱۴	کو منع کرنا - - - - -	۲۴	۳۱	علیہ وسلم کر مٹی سے جانے	۶۹
۱۵	ضراط المستقیم مصنف مولانا شہید کا	۲۶	۳۲	اعتراض نمبر ۷ - (آنحضرت صلیم کی قدرت)	۸۱
۱۶	مکہ معظمہ میں مقبول ہونا - - - - -	۲۶	۳۳	اعتراض نمبر ۸ - (علم خیب)	۸۱
۱۷	مولانا شہید سالک طریقت اور	۲۷	۳۴	اعتراض نمبر ۹ - (آنحضرت صلیم کے	۹۵
۱۸	شاہ حاکم کے منظور نظر فرید اور خلیفہ تھے	۲۷	۳۵	فقط روضہ کی زیارت کو سفر کرنا - اور	۹۵
۱۹	مولوی عبد اللہ رسانی مولانا شہید	۲۸	۳۶	آپ سے ادا مانگتے - - - - -	۱۰۳
۲۰	کی نسبت کشف - - - - -	۲۸	۳۷	اعتراض نمبر ۱۱ - (آنحضرت صلی اللہ	۱۰۳
۲۱	مولانا شہید کے مختصر حالات زندگی	۲۸	۳۸	علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جانتا - - - - -	۱۰۶
۲۲	مولوی سدید الدین کا مصہفات	۲۹	۳۹	اعتراض نمبر ۱۲ - (آنحضرت صلی اللہ علیہ	۱۰۶
۲۳	شہید علیہ الرحمۃ کی نسبت خیال	۲۹	۴۰	وسلم کا مثل پیدا کرنا)	۱۰۶

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۳۱	اعتراض نمبر ۱۳۔ (قبروں پر غلا ڈالنا)	۱۰۹	۴۹	دوسرا اعتراض۔ (کتبہ اللہ میں حارِ پصلے)	۱۳۵
۳۲	اعتراض نمبر ۱۴۔ (قبر کی چوڑھٹ کے آگے کھڑے ہو کر امداد طلب کرنا)	۱۱۰	۵۰	تیسرا اعتراض (رسومات میت)	۱۳۸
۳۳	اعتراض نمبر ۱۵۔ (قبروں پر روشنی کرنا)	۱۱۳	۵۱	چوتھا اعتراض (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم - - -)	۱۴۱
۳۴	اعتراض نمبر ۱۶۔ (قبروں پر فرش بچھانا)	۱۱۵	۵۲	معارض کے فتاوے اور تقریظیں	۱۴۳
۳۵	اعتراض نمبر ۱۷۔ (قبروں پر غسل اور وضو کیلئے پانی کا سامان کرنا)	۱۱۶	۵۳	مولوی غلام دستگیر صاحبہ قصوری پر ایک شہادت - - -	۱۴۴
۳۶	اعتراض نمبر ۱۸۔ (قبروں کے کوئلے کے پانی کو متبرک سمجھنا) - - -	۱۱۷	۵۴	حاجی محل خاں مدراسی کی کتاب کے تعصب پر بدنی ہونی کی دلیل	۱۴۷
۳۷	اعتراض نمبر ۱۹۔ (قبروں سے حرمت ہوتے وقت الٹے پاؤں چلنا وغیرہ)	۱۱۷	۵۵	تقویت الایمان کے مداح - -	۱۴۹
۳۸	اعتراض نمبر ۲۰۔ (قبر کو بوسہ دینا)	۱۱۸	۵۶	چند مسائل اختلافیہ - -	۱۵۱
۳۹	اعتراض نمبر ۲۱۔ (قبر پر پتھر چھل کرنا)	۱۱۹	۵۷	رفع یدین - - -	۱۵۱
۴۰	اعتراض نمبر ۲۲۔ (قبر پر پتھر اٹھانا)	۱۲۰	۵۸	آمین بالجبر - - -	۱۵۳
۴۱	اعتراض نمبر ۲۳۔ (قبر پر پتھر بٹھانا)	۱۲۰	۵۹	قراۃ الفاتحہ خلف الامام - -	۱۵۶
۴۲	اعتراض نمبر ۲۴۔ (قبر پر پتھر بٹھانا)	۱۲۰	۶۰	رکعات التراويح - -	۱۵۹
۴۳	فیصلہ ثالث - - -	۱۲۲	۶۱	مولانا محمد جمیل شہید کے ایک خط کی نقل - - -	۱۶۱
۴۴	اچھوتی طرز کی بحث (الہامی تصدیق)	۱۲۵	۶۲	عرض مصنف	۱۶۶
۴۵	مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی اور ان پر کے اعتراضات	۱۲۷	۶۳	انتخاب از مستدس حالی	۱۶۶
۴۶	پہلا اعتراض۔ (مجلس میلاد شریف)	۱۲۸	۶۴	شریعت کا تمازیانہ۔ (تم)	۱۶۹

نوٹ۔ معترض کی عبارات جو اس کتاب میں بتائی گئی ہیں۔ وہ بجنسہ نہیں لکھی گئیں۔ بلکہ غلط اور ان کا مفہوم بتایا گیا ہے۔ کیونکہ اختصار کو مد نظر رکھا گیا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
تَحْمَدُهُ وَتُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

دُیَا جہ

حمد من تفرد بالقدم فكل شيء ما سواه مسبوق بالعدم لا شريك له في الخلق
والشديد ولا اختيار لاحد في ملكه من التبير والقطير حتى لا يشفع الانبياء الا بعد
اذا هم ولا نجات لاحد الا بطفه ومته ونصلي على افضل البرايا شفيع الامم الذي
لولا ما اخرجت الدنيا من العدم والذي علمنا براهين التوحيد والاسلام واخرجنا
من ظلمات الاشراك وعبادة الاصنام ود على اله واصحابه وعلى ناصر دينه ومحبيه
يحي قزوين اس ذات پاک کی جو ہمیشہ اکیلے ہے پس ہر شے سوا اس کے حلت ہے اور نہیں ہے
کوئی اس کا شریک پیدا کرنے اور تدبیر میں اور نہیں اختیار کسی کو اس کے ملک میں بٹکنے اور تل کے برابر
یہاں تک کہ نہ شفاعت کرینگے نبی بغیر اس کی اجازت کے۔ اور نہ ہوگا چھٹکار کسی کا مگر اس کے لطف اور
احسان سے۔ اور درود ہو پر فضل خلقت اور شفیع الامم کے جو اگر نہ پیدا ہو تو دنیا ہی پیدا نہ
نہ ہوتی جس نے سکھائیں ہم کو دلیلیں توحید اور اسلام کی۔ اور نکالیں ہم کو شرک اور بت پرستی کے
اندھیروں سے۔ اور (رحمت اور درود ہو) اوپر اس کی آل اور اصحاب کے اور اس کے دین کے مددگاروں
اور اس کی محبت رکھنے والوں پر (آمین)

خود پرست و حیل ساز علما کا مختصر حال

اصلاً احد میں نہایت پریشانی اور حیرانی سے اپنی پرانگدگئے فطر سے یہ چہ اور اراق رقم کرتا
ہوں۔ بہتیت ثواب اخروی۔ نہ کہ بجائے مطلب نے نیا و ناموری۔ اللہ کریم میری بہت کو بلند فرماویں
اور اس نیت کی تکمیل کیلئے آسان وسائل عطا فرماویں۔ اور اسکے پڑھنے، سننے والوں کو توفیق حاصل ہو۔
آمین یا رب العالمین *

چونکہ اس زمانہ طوفان بے تمیزی میں جدھر نظر اٹھائی جاتی ہے۔ ایک نیا عالم اور نیا ہی
شعبہ نظر آتا ہے اور گھبراہٹ سی پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ آزادی زمانہ نے اس قدر بے باکی پیدا
کر دی ہے کہ ہر سبوعات کی دھوم رومات کا ہجوم حیل تراشیوں کا جھگڑا، خود ستانی کا بازار

گرم اور مولویت کا حلقہ وسیع (خواہ اس ائمہ میں کم علم بدعتی اور حیلہ تراش لوگ بھی داخل ہو جاویں)
 اور ہر ایک بدعتی مفتی بننا نظر آتا ہے۔ ایسے پاک اور بے عیب دین کو لوٹ حیل سے ملوث کر
 رہے ہیں۔ اور جو علمائے حق اور فدا یان اسلام خدا کے بندے ہیں۔ ان پر کفر و شرک کے فتعے لگائے
 جاتے ہیں۔ اور ان کے مذہب کی طرح طرح کے ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے تو اس
 طوفان سے بچنے کیلئے بہتیرے کتبہ بیان کیے ہیں اور بھیج رہا ہے۔ مگر اسی گھر کے اہل ہی (یعنی
 وہ لوگ جو اپنے کو علمائے کسواتے ہیں) بدعات کے طوفان میں غرق ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی قدر
 نہیں۔ بلکہ دیگر دانشوران حق و علوم دینی کو بھی اپنے ساتھ کر کے ان کے بوجھ کو اپنے ذمہ لے رہے
 ہیں۔ ان بچاروں نے تو علمائے کسے پر پیلنا ہے) اور ہر ایت و حدیث کو ایسی طرح ڈھال کر
 اپنے مطالب کی بنالیت ہیں کہ ہر ایک کی طاقت نہیں کہ ان کی کارستانی کو سمجھ لے۔ ایسی مولویت ہی
 کی بدولت اس قدر فرقے بن گئے ہیں کہ دین خود ایک یتیم کی طرح دھڑر سید ہوتے اور (نوذ بائیں)
 ایک کھوٹے دم کی طرح دربار پھرتے اور گیند کی طرح چوگان کی چوٹیں کھاتے اور ادھر ادھر پھرتے
 پھرتے کہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ شیعہ، مرزائی، نیچری، سودانی، دہری اور دیگر ہزارا خیالی فرقے
 اسی مولویت ہی کا نتیجہ ہیں۔ جبکہ آج مفتی کو لوٹنے کا فخر حاصل ہو رہا ہے۔ اسی قدر نہیں بلکہ ہر ایک
 فرد بشر کا علم و مذہب ہے۔ اور سب کے سب اپنی اپنی جگہ ناجی کہلاتے اور دوسروں کو کافر کہتے ہیں +
 عجب یہ ہے کہ اسرائیل علم کو دیکھا گیا ہے کہ اپنے دین رسولی سے برگشتہ ہو کر عیسائی
 مرزائی، نیچری، دہری وغیرہ مذہب میں داخل ہو گئے ہیں۔ وہ بھی اپنے کو مولوی اور عالم سدواتے
 اور اپنی نادانی کو دوسروں کے علم پر ترجیح دیتے ہیں (کئی ایسی زمرہ مثالیں موجود ہیں) جنہیں دیکھ
 دیکھ کر جملہ کافر اور کفار لاپرواہ ہوتا جا رہا ہے۔ بمصداق

چو کفر از کعبہ بر خیزد کجا باشد مسلمانی

کیونکہ انکی عنان دین تو تھی ہی علمائے لائق میں۔ یہی وجہ ہے کہ یوم الحساب کو علمائے کسے کا نام
 سیاہ اور حیلہ تراش مولویوں اور خود ستا دینداروں اور بدعتی مکاروں اور علمائے سلف کے عذر و
 تاہنجاہوں اور دین حق میں تصرف کر نیوالے عذاروں اور نئے نئے دین اور رسومات کے اثبات
 پر مہر کر نیوالے عالموں سے ہی دوزخ پڑے گا (استغفر اللہ) کیونکہ انہوں نے اپنے فرائض کو پس
 پشت ڈال کر اپنی نفس پرستیوں کی طرف رجوع کر لیا ہے +

دیکھا جاتا ہے جس قدر تعصب، حسد، بغض، خود ستائی، خدا فراموشی، نفس پروری و دین
 بربادی اور دنیاوی جاہ و جلال کا خیال اس علمائے قوم میں ہے۔ دیگر قوموں میں اس قدر نہیں ہے
 شاید یہ لوگ اِنَّا كُرَّمْنَا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْفَاكُمُ کے معنی نہیں جانتے یا اس خدا کے فرمان کو سچ

نہیں جانتے۔ باوجودیکہ علماء کے عمل کی رگڑ دوسری قوموں کو نشان ڈالنے کا کافی ذریعہ ہوتا ہے اور اس کا نشان بھی پختہ نشان ہوتا ہے (جیسا کہ بعض برہمتی علماء دنیا پرست عالموں کے اعمال کو دیکھ دیکھ کر دین حق میں اسانید منگتی ہیں) مگر پھر بھی دوسری قوموں نے جو شہ کا ملکہ رکھتی ہیں انکی رگڑ کا احساس بہت کم کیا ہے۔

جو میان صاحب نجات المؤمنین اور پکی ردی پڑھ گئے وہ لگے دیگر علماء پر فتوے کفر لگانے۔ بھلا جو گلستاں، بوستاں پڑھ لیں اور دیوان حافظ کا معاملہ شروع کر دیں۔ اُن کی عظمت کو اُٹھائے۔ نوبت یہاں تک پہنچی۔ کہ بعض علماء نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری پر جرحیں کیں۔ اور انکی جمع کردہ احادیث کو نامکمل، غیر صحیح اور بے سند قرار دیدیا۔ اور طرح طرح کی حجتیں نکالیں۔ چنانچہ اسی باب میں ایک کتاب البحر علی البخاری نظر سے گزری۔ جسکے مطالعہ سے استدکیم نے بچارکھا۔ اور دوسری کتاب اباطیل وائیس دیکھی جسکے مصنف نے نمبر وار اکثر احادیث بخاری کو لے لیکر جرح کی۔ گویا بخاری علیہ الرحمۃ کو وہابی اور انکی کتاب کو غلط ثابت کرنا چاہا۔ فہو اے یٰرِیْدُ دَنْ لَیْطُوْا فُوْرُوْا اللّٰہُ بِاَفْوَہِیْمُ وَاللّٰہُ مُسْتَمْرُوْرٌ وَکُوْکِبَہُ الْکَافِرُوْنَ۔ اس علم حدیث کے مکمل نور کو زائل کرنا چاہا۔ استدکیم ایسے علم و عمل سے ہر ایک کلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آمین۔

ایک عالم صاحب سنا۔ فرمانے لگے۔ کہ بخاری (امام کا لفظ چھوڑ کر اور کریمہ صورت بنا کر) کو امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ سخت عداوت تھی۔ سید واسطے اُس نے اپنی کتاب میں امام صاحب کی کوئی حدیث نہیں لکھی۔ اور نہ اُنکے مذہب کا ذکر کیا۔

خوب! ایسے علماء بھی جلدی سے جرح کر سکتے ہیں۔ جنکو پتہ نہیں کہ حدیث کیا چیز ہے اور قول کسے کہتے ہیں؟ اور صحیح بخاری حدیث کی کتاب ہے یا فقہ کی؟ حالانکہ امام بخاری نے ہی مذہب کی تکمیل کیلئے احادیث صحیحہ کو فراہم کر کے تمام امت محمدیہ کیلئے دین میں آسانی کر دی ہے۔ اور آپ کی کتاب کو کل علماء نے باتفاق رائے اصح الکتب بعد کلام اللہ مانا اور قرار دیا۔ اور خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اذا صح الحدیث فھو مذہبی تو فرمائیے جناب! اگر بخاری پر جرح کرنیوالے لوگ حنفی اور ناجی فرقہ سے ہیں۔ تو اصح الکتب بعد کلام اللہ کہنے والے کون ہوئے؟ اگر یہ حنفی تو جرح کرنیوالے کون؟ تو جانتا چاہئے کہ بیشک صحیح بخاری کی احادیث تمام مرتبہ جو باتفاق رائے علماء سلف صحیح ہیں۔ اور بموجب قول امام ابی حنیفہؒ کے سبھی احادیث بخاری امام صاحب کے مذہب میں داخل ہیں۔ تو اُن پر جرح کرنیوالا کون ہے؟

حق شناسی و دین پروری دُور چلی گئی۔ یہ حصہ صرف علمائے سلف کیلئے تھا۔ جو باوجود فروعی اختلاف کے ایک دوسرے کو بُرا نہ کہتے تھے۔ اور سب کو اہل سنت میں سے جانتے تھے۔ اور تفریقِ جماعت کا باعث نہ بنتے تھے۔ اب تو علما میں صرف جرح، انکسہ، چینی، حسد، بغض اور خود ستائی ہی رہ گئی ہے۔ جو علمائے کرام دین حق کیلئے اپنی جانوں اور مالوں کو تلف کر کر کے اعلیٰ کلمۃ الحق کے بارے جہانوں میں جا رہے ہیں۔ جو قریناً تمام ائمہ سلف کی سنت ہے اور طرح طرح کے مصائب میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ اُنکو وہابی پکارا جاتا ہے۔ وہ خود تو وہابی مذہب کا نام بھی نہیں جانتے۔ مگر خود پرست لوگ اپنی گرہ سے ہی اُن پر یہ بہتان باندھتے ہیں۔ حق پرستی و حق گوئی ہزاروں سے ایک میں ہے۔ بھلا ایک کا اثر ہزار پر کیا ہوتا ہے؟ یہی تو وجہ ہے۔ کہ دین حق کے سادہ اند پُرزے پُرزے کر کے بہت سے خیالی مذاہب نے آپس میں تقسیم کر لئے۔ اور لگے دھجیاں اڑانے۔ ہمارے ہاں تو یہ ساری مصیبت سلطنتِ اسلامی نہ ہونیکے وجہ سے ہے۔ بھلا اگر عمر فاروق ساعدی گستر اور موقد امیر المومنین اسلام کا خلیفہ ہو۔ تو کیوں نہ ایسا ہوتا۔ کہ جو حاجی لوگ جہرا سود کو تعظیم کا بوسہ دیتے بدعت میں اُس پر ماتھا بھی لگنے لگ پڑے۔ تو اُس غیور امیر المومنین نے وحدانیت کی غرض سے اس پتھر کو یوں مخاطب کیا کہ ”اگر آنحضرت علیہ التحیۃ والسلام نے تجھ کو بوسہ نہ دیا ہوتا۔ تو میں اسی وقت اُکھاڑ کر تجھے میتِ اللہ سے باہر پھینکتا۔ (کیونکہ تیری تعظیم کی نوبت اب شرکِ تمک (پہنچ رہی ہے) تو اس کلام کے سُنتے ہی پتھر اسودھن ہو گیا۔ (اور اب تک اُس میں نشانِ باقی ہیں)“ آجکل کے بعض علما کا شبہہ ہے۔ کہ کسی بدعت کی رسم کی سند کیلئے یہ پیش کرتے ہیں۔ کہ فلاں بدعت بدعتِ حسنہ ہے۔ کیونکہ فلاں مسلمان باو شاہ کے عہد میں اُسے رواج پکڑا۔ اور واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم میں سے ہو کر یہ ماننا بھی ضروری ہے۔ ایسے نا آشنائے علم کو یہ معلوم نہیں۔ کہ اُن بچاے باو شاہوں کو عموماً علمِ دین سے کاتھ و اقیقت نہ ہوتی تھی۔ اور وہ سب کلامِ علما کے فتوؤں اور قاضیوں کے حکموں سے کرتے تھے۔ اور انہی علماؤں اور قاضیوں نے اپنی نفس پرستی کیلئے بدعات کے جواز پر قہر میں کر دیں اور وہ متاخرین بدعتیوں کیلئے سندیں بن گئیں۔ اور اُنکے زمانوں میں جس اللہ کے بننے نے کلمہ حق کو بلند کیا۔ تو اُن قاضیوں نے اس خیال سے کہ ہماری عزت کم ہو جاوے گی اُس پر قتل کا فتوے دیدیا۔

عبداللہ، حجاج بن یوسف، امروہ، الرشید، ہاکوفاں (جو شیخ سعدی کے زمانہ میں ہوئے) اباقاآن وغیرہ امراء المومنین کے وقتوں میں علمائے حق سے جو جو سلوک ہوا اظاہر و باہر ہے۔

مامون الرشید کے عہد میں قاضیوں اور علمائے جو کچھ شیخ عبدالعزیز الکنانی سے کیا۔ وہ اس مسئلہ پر بخوبی روشنی ڈالتا ہے۔ اولی الامر سے ایک واقعہ سن لیجئے۔ وہ ہوا۔

شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ سے بڑھکر محتاط اور پردہ پوش راوی کون ہوگا؟ اخبار الانبیاء میں یمن حالات شیخ عبدالقدوس گنگوہی (جو شیخ عبدالنبی کے جد امجد تھے) لکھتے ہیں۔ ”یکے از بنا ترا و شیخ عبدالنبی بود۔ کہ تحصیل بعض علوم رسمہ نمودہ در جوانی متوجہ حرمین شد و پیش بعض از فقہاء مکہ برنے از حدیث نبوی برنماید (الفاظ پر غور کرو۔ پیش فقہاء لکھتے ہیں نہ کہ پیش محدثین۔ اور اس پر بھی ”برنے“) بعد ازاں بوطن عود کرد۔ و تبرہ و تفتش منسوب شد با پدر و اعمام بہمت مسئلہ توحید و سماع در افتاد و لاجرم باعث ایذا و کلفت بسیار شد و این باعث شہرت او گشت۔ بادشاہ وقت صدری میخواست کہ بصفت علم و دیانت متصف باشد بتوسط بعض اسباب و مسائل بر مسئلہ صدارت نشست۔ شہرت و عزت زیادہ از استحقاق داشت۔ چون منصب صدارت یافت و دریں امر کوس استقلال و استبداد زد۔ و از مال و جاہ و اعتبار زیادہ اندازید و شہت لکھتہ شود نصیب او شد۔ بادشاہ را (یعنی اکبر را) بولے اعتقاد عظیم پیدا شد۔ و مردم بسبب آن در نظر اعتبارش بقتارت درآمدند۔ با اشارات و افاضل کتر از مراتب ایشاں سلوک می نمود۔ و ہرگز مزاج اور است نشد و بمعیار قبول اوتام نیامدہ محروم ماند۔ بے از مردم درین مزاج سلطنت سبب بعضے حوادث باوے مخوف شد و از منصب صدارت معزول گشت اور او مامون الرشید سلطانی ہوئی را کہ دانشمند بود مقدم و رئیس و از زبان افغاناں تا این زبان معتبر و معزز و لقب بخندوم الملک و بحرم و متانت و تجارت امور و جمع اموال موصوف بود (شاہ صاحب کس طرح پر دے پر دے ہیں علمائے جیل کا حال لکھ رہے ہیں) بکفر ستاؤند و ہر دور کہ مدتہا باہم منازع و مخالف بودند بصیرت رفیق یکدیگر ساختہ بجانب اس بقعہ شریف ہواں کردند۔ انا باوجود آن ہرگز میان ایشاں نہ در اشتناے طریق و نہ در آن مقامات شریفہ اتفاق و رفع کدورت صورت بست آخر یہ صبری نمود رجوع نمودند و فائدہ نہ کرد۔ الخ

یہ تو علماء و قاضیاں شاہان اسلام کا حال ہے۔ اس سے بھی بڑھکر اور سنئے۔ کہ بعض علمائے ائمہ سلف کی نسبت بہتان بنائے۔ اور کذا عند فلان و فلاں لکھ دیا۔ مثلاً ہارون الرشید نے ایک بار قاضی ابویوسف سے کہا۔ کہ ایک لونڈی پر میرا جی آگیا ہے۔ مگر وہ کہتی ہے۔ کہ تیرے باپ ہمہ کی مدخل ہوں فہل عندک فی ہذا شیء؟ یعنی اس بارے میں تمہارے پاس کوئی مفید فتوے ہے؟ قاضی ابویوسف نے کہا۔ ہاں! کیا ضروری ہے کہ مجھ کو ایک لونڈی کا بیان سچ سمجھ لیا جائے۔ آپ اس کے دعوے کی تصدیق ہی نہ کریں۔ کیونکہ

گذرے مامون نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک یہ واقعہ نقل کر کے لکھتے ہیں: ”میں نہیں جانتا ان تینوں میں سے کس کے حال پر زیادہ متعجب ہوں؛ مارون الرشید کے حال پر جو اپنے باپ کی حرمت کے باہر ہو۔ یا اُس لونڈی پر جس نے امیر المومنین سے روگردانی کی اور من ہذا الفقیہ الارض وقاضیہا قال اہتاک حرمة ابيک واقض سہوتک وصیرہ فی رقبتی“۔

اس سے بھی بڑھ کر مصیبت یہ ہے کہ اسقاط زکوٰۃ کا محمد الملک الاحمد ان کی جانب منسوب کیا گیا ہے۔ امام غزالیؒ احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں کہ قاضی ابو یوسف ہر سال اپنا تمام مال بیوی کے نام کے ہبہ کر دیتے۔ اور وہ اختتامِ حول سے پہلے ان کے نام پھیر دیتی۔ اس طرح زکوٰۃ ساقط سمجھ لی جاتی۔ اور اس پر طرہ یہ کہ جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ واقعہ نقل کیا گیا۔ تو انہوں نے بہت داد دی۔ اور فرمایا ”ہذا من فقہ ابی یوسف“۔ یہ واقعہ نقل کر کے امام غزالیؒ لکھتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ جمع دنیا کیلئے تو یہ بہت اچھی فقہ ہے مگر آخرت میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز نقصان پہنچا نیوالی نہیں ہو سکتی۔ اور یہی وہ علم ہے جو نافع ہونیکی جگہ ضار و مہلک ہے“۔

مولانا ابوالکلام صاحب آزاد ان نقلوں کے بعد لکھتے ہیں ”بظاہر ان واقعات کو پڑھ کر طبیعت میں خلجان پیدا ہوتی ہے۔ اگر دقتِ نظر سے کام لیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اور اسی طرح کی منسوبیات قطعاً ناقابلِ اعتماد بلکہ داخلِ اکاذیب و بہتان ہیں حضرت قاضی ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہما کا مقام اس سے کہیں ارفع و اعلیٰ ہے کہ ایسے منکرات و شنائع کا انکی نسبت وہم بھی کیا جاسکے یہ سارے جیلے بعد کے علمائے حیل و علمائے دجل و فساد کے تراشے ہوئے ہیں اور یقیناً انہوں نے ہی بضاعتِ دنیویہ کے رواج دینے کیلئے انکو ائمہ سلف و فقہاء امصار کے نام سے منسوب کر دیا“ انتہی

یہ تو علماء فقہ کا حال اور سلامی سلطنتوں کی اسناد کا طور ہے۔ اسی امر سے ہے کہ امام احمد بن حنبلؒ سے سلامی سلطنت اور علمائے حیل نے کیا ناقابلِ برداشت سلوک کیا؟ کیا یہ امام بھی برخلاف سنت تھے؟ یہ تو شرعِ نبویؐ سے سرموجاذنہ کر نیوالے تھے۔ تو علمائے حیل اور سلامی سلطنت نے انکے مبارک جسم کو کوڑوں سے لہو لہان کر دیا۔ اور انکو انکے عقایدِ حقیقت سے انحراف کرانا چاہا۔ کیا یہ بھی وہابی تھے؟

اختلافِ امت کے وقت سنت کو مضبوط پکڑنا

ایسے فتنہ و فساد کے واقعات پڑھ کر شک در شک پڑتا جاتا ہے۔ اسی واسطے اہل علم کو بجائے خود سیرۃ نبوی صلم پر عمل کرنا چاہئے۔ کیونکہ اس اسوہ حسنہ سے بڑھ کر اور کس کی تقلید مفید ہو سکتی ہے۔ کیونکہ جنابِ رسول کائنات کا ارشاد ہے۔ اخرج الیہم عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فله اجر ما ثمة شہید (مشکوٰۃ باب الاعتصام بالکتاب والسنت) بیہقی نے ابو ہریرہ سے نقل کیا۔ کہ پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھگڑا یا یعنی عمل کیا میری سنت پر میری امت کے فساد (اختلاف) کے وقت تو اسکو سو شہید کا ثواب ملیگا۔

تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو مسائل کتاب و سنت سے ظاہر نہیں ہیں۔ اور ان میں اختلافِ امت ہے تو ان کا ترک کرنا اولیٰ ہے۔ اور جو عمل محدثین اور ائمہ سلف سے ہی مختلف فیہ ہو۔ وہ ہر دو طرح سے مسنون ہی ہے۔ جیسا کہ اگر آئین یا بحر یا رفع یدین وغیرہ کے جواز پر بھی احادیث ناظر ہیں اور اسکے خلاف بھی۔ تو یہ ہر دو طرح جائز ہوئے نہ کر نیوالے کو طعن کی جاوے اور نہ کر نیوالے پر ملامت۔ ہاں! جو لوگ ان کا جواز صاف حدیثوں میں پا کر پھر ان اعمال کے عامل پر طعن کرے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے ہونگے اور جو شخص سنت کے پیروں اور مختلف فیہ مسائل سے دستبردار لوگوں کو کافر کہے۔ وہ کفر اسی کے گلے کا مار ہوگا۔

آدم بر سر مطلب

پچھلے ظاہر کیا گیا ہے کہ علمائے حیل نے ائمہ سلف پر بہتان باندھنے سے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ تو اب اگر حال کے بدعتی علما مولوی اسماعیل صاحب شہید اور امام ابن تیمیہ و مولانا رشید احمد گنگوہی وغیرہم رحمۃ اللہ علیہم پر بہتان کسبیں۔ اور ان پر کفر کے فتوے تھوپ دیں۔ تو عجب کیا ہے؟

مولوی اسماعیل صاحب شہید کی کتاب تقویۃ الایمان جو کہ توحید پر ایک یگانہ کتاب ہے اس پر جو نوکنہ چینیاں ہو رہی ہیں۔ اور جو جو تا جمیلیں کی جا رہی ہیں۔ اور یہ سب کچھ انکی تحریروں کی نا فہمیدگی کے سبب ہے۔ یا خود ستار لوگوں کا کوئی خاص عناد ہے جسکی وجہ سے

اس کتاب کو کفر یہ اور اسکے مصنف علیہ الرحمۃ کو کافر لکھا جا رہا ہے ایک عجیب داستان ہے +
 علما کا حق تھا۔ کہ چونکہ انسان ایک غیر مصوم ہستی ہے اسلئے اگر کسی اہل سنت و پابند
 اسوہ حسنہ نبوی صلعم سے نسیان کوئی غیر منصوص بات خلاف شرع ہو جاوے۔ تو اس پر بدظن ہونے
 کی بجائے ایسا الزام اس سے دور کرنا چاہئے تھا۔ اور انکی ایسی تحریر کو جو سہواً کہیں درج ہوئی
 ہو اس طرح سے اسکی شرح لازم تھی کہ ان پر کسی طرح کی بدظنی نہ ہو۔ جبکہ انہوں نے اشاعت اسلام
 کیلئے اپنی جانوں تک سے فرق نہ کیا ہو۔ تو اگر ان سے کوئی ایک آدم غلطی بھی ہو جائے۔ تو کیا یہ قابل
 چشم پوشی نہیں ہو سکتی؟ ایسی ہی غلطیوں کی شفاعت کیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم منتخب ہیں۔
 اور پردہ پوش خود اللہ عزوجل۔ مگر صاف ظاہر ہے کہ جو لوگ ایسے بزرگوں کی غلطیاں بیان کر کر کے
 ان پر کفر لگانے یا انکے عقیدہ کو بڑا کرتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ کہ کسی وجہ سے ہم بھی اہل
 علم میں مانے جاویں۔ چونکہ یہ نفسانی غرض ہوتی ہے اور نفسانی غرض رکھنے والا مجنون ہوتا ہے
 اور مجنون کی بات قابل اعتماد نہیں +

حالانکہ علامہ شہید علیہ الرحمۃ نے جو کچھ لکھا اور عمل کیا۔ وہ سب مطابق نص قطعی اور احادیث
 صحیحہ کے ہے اور توحید پر ایک گونجی ہوئی آواز ہے۔ علمائے مطلب پرست کا غلط چشم پوشی
 کرنا تو کجا۔ انکے حق کو نہ سمجھ سکے اور نہ حق کی مطابقت کی۔ بھلا جو حق کی مطابقت نہ کر سکے اس
 سے عفو کی امید کیا ہو سکتی ہے؟ فاعتبرا!

اس کتاب کے لکھنے کا مطلب یہ ہے۔ کہ زمانہ حال میں ایک کتاب سومرہ انوار آفتاب صدا
 مصنفہ جناب حاجی قاضی فضل احمد صاحب کورٹ انسپکٹر پولیس تپشہر لدھیانہ شائع ہوئی ہے
 جس میں حضرت امام ابن تیمیہؒ اور مولانا اسماعیل شہید دہلوی اور مولوی اشرف علی صاحب تھانوی مولوی
 رشید احمد صاحب گنگوہی و دیگر تمام علمائے کرام دیوبند کی تکذیب کی گئی ہے اور ان تمام بزرگان
 دین کے عقائد کو خارج از اسلام کر کے ان پر کفر کے فتوے حقو پے گئے ہیں اور نہایت سخت بتانی
 تازیانے لگائے گئے ہیں +

عجب یہ ہے۔ کہ ان تمام بزرگوں اور ان کا سا عقیدہ رکھنے والوں کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز
 قرار دیا ہے اور ایسے ہی اس طرح کے عقائد والوں کو اپنی مسجدوں میں داخل ہونے اور نماز پڑھنے سے
 روکا گیا ہے۔ سبحان اللہ! ایسے مفری لوگ مقلد تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بنتے ہیں۔
 مگر انکے فرمان وَالصَّلَاةُ خُلْفٌ بَرِّ وَكَافِرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ جَائِزٌ کی تقلید سے منکر یہ ہی
 نہیں بلکہ فرمان باری تعالیٰ کے بھی خلاف۔ بموجب آیه دَمَنْ اَظْلَمَ مِنْ مَنَعَ مَسَا حِدًا اللّٰهُ
 اَنْ يُبَدِّلَ كَلِمَتَهُ فَيُخْرِجَ مِنْهَا اِلٰیہ۔ کیا کہا جائے یہ عجب نہ رہے کہ نہ تو اللہ کریم

کا ارشاد قابل عمل اور نہ فرمان نبوی اور نہ ہی خود امام صاحب حکم قابل تقلید مگر جو بدعتی اور خود پرست علما فتوے دیدیں وہ پتھر پر لکیر۔ اور پھر بھی ایسے لوگ اہل سنت اور حنفی ہی بنے ہیں کیا یہ امام صاحب کے مقتدے ہیں یا دشمن؟ غاعتروا!

لہذا حقیقت اسلام اور عقیدت بزرگان دین کے جوش سے مذکورہ کتابنا صواب کا جواب بمقدار ہمت لکھنے کا ارادہ کیا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ بطفیل احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذہن کو روشن اور فہم کو رسا بنا دے تاکہ یہ کتاب باحسن طریق انجام پائے۔ اور رقم کی اس نیک نیتی کو موجب ثواب اخروی بنا دے۔ آمین ۛ

نیز راقم نے مذکورہ بالا کتاب کے مصنف انسپکٹر صاحب کی زبان سے اپنے کانوں سنا کہ جو علماء ترک موالات اور عدم تعاون وغیرہ کا فتوے دیکر نصائے کے خلاف کر رہے ہیں یہ سب کے سب ہابی ہیں اور ایسے وہابی اسکی کتابنا صواب میں کافر مشرک مرتد ٹھہر چکے ہیں۔ خدا جانے مسلمان کون ہیں؟

ہمت تو انسپکٹر صاحب صوفی نے بہت کی۔ مگر تعصب۔ کاش! اسکی بجائے کوئی مفید خلائق اور نتیجہ خیز کام کی طرف متوجہ ہوتے جس سے نیکی برباد گناہ لازم کے مصداق نہ بنتے اور تمام اہل اسلام کی دعا کے مستحق ٹھہرتے ۛ

معترض کو چاہئے تھا کہ انصاف سے کام لیتے۔ اور ایسے بزرگان دین اور مجاہد عالمون کی توہین کیلئے قلم نہ اٹھاتے۔ جنکی توصیف کیلئے ایک عالم رطب القسان ہے۔ بفرض محال اگر ان بزرگوں کی تصانیف اور عقائد پر شبہ تھا۔ تو یوں ہی سمجھتے کہ برتے اہل اسلام انکے مزاج ہیں میری نکتہ چینی سے کیا حاصل؟ اور ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑتے۔ ہاں! گو ان بزرگان دین کے برتے حاسد بھی ہیں جنہوں نے ان کو بُرے بُرے الفاظ سے موسوم کیا اور انکی تصانیف پر اعتراض رکھے۔ مگر اکثر انکے موافق بھی تو ہیں۔ خواہ مخالفوں سے کم ہی ہوں۔ مگر یہ تو نص قطعی سے ثابت ہے کہ وَ قَلِيلًا مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

چنانچہ علامہ شہید صاحب کی کتاب تقویۃ الایمان پر جرح کر کے معترض نے اسکی عبارتوں کو اپنے مطلب پر ڈھال کر یہ ثابت کیا ہے کہ شہید صاحب کا مذہب وہابی تھا۔ خدا جانے! شہید صاحب کے مطالب کو اپنے مطلب کی طرف ڈھال لینے سے معترض کا منشا کیا؟ خدا کی قسم! اگر شہید صاحب زندہ ہوتے۔ تو معترض کو ترکی بتر کی جواب دیتے۔ اور ایسا سیدہ سرد کرتے کہ پھر کبھی مخالففت کا نام نہ لیتا۔ خبر نہیں! معترض کی غرض اس سے کیا تھی؟ شاید مولوی صاحب کے ضمیر سے واقفیت نہ ہوئی۔ یا کہ اس کتاب کا مہم نہ سمجھا۔ یہ نادر کتاب ہے صرف

مسئلہ توحید کی بنا پر لکھی گئی۔ کیونکہ اسلام کی بنیاد ہی توحید ہے جب توحید کے اصول سے
کما حقہ واقفیت نہ ہو۔ تو دوسرے اعمال کیونکر مکمل ہونگے ؟

مفسر نے جو جو فقرات تقویۃ الایمان سے لیکر ان پر جرحیں کی ہیں۔ اُنکے آگے
تیپھے کی عبارتوں کو نظر انداز کر کے اپنے تعصب کا نمونہ دکھا دیا ہے۔ اور نیز اپنی کتاب کے اخیر
میں شہید صاحب کے کچھ حالات غیر مکمل روایات سے لکھ کر اقترا سے کام لیا ہے۔ ان حالات کے
لکھنے پر تاریخ دہا بیہ دیوبندیہ سے سندیں لی ہیں۔ وہ ناشی لعل خاں کی تصنیف سے ہے جو
سراسر تعصب اور جھوٹ سے بھری ہے ۔

میں عرض کر چکا ہوں کہ احیاء العلوم مصنفہ امام غزالی علیہ الرحمۃ میں امام ابو یوسف اور
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم کی نسبت کیا کچھ مرقوم ہے۔ تو تاریخ دہا بیہ جو تعصب سے لکھی گئی۔
یہ کہا تک معتبر ہو سکتی ہے۔ اسکا اعتبار اور سچائی اخیر کتاب میں بتا دوں گا اور ظاہر کر دوں گا
کہ یہ کتاب قطعاً ناقابل اعتماد ہے ۔

زمانہ کا تو قدیم سے یہی حال رہا ہے کہ ایک دوسرے پر طعن و لامنت کرنیے علماء بھی باز
نہ رہ سکے۔ کوئی کسی کے موافق کوئی کسی کے مخالف۔ یہاں تک کہ طعن و طعنے سے اسی کا کیا۔
اور آنحضرت علیہ التحیۃ والسلام بلکہ خود ذات سبحانہ بھی نہ بچ سکے۔

ما بنی الله والرسول معاً من لسان الودی فكيف انا
قیل ان الاله ذو ولد قیل ان الرسول قد کھنا

ایک قوم صاحب کتاب نے اللہ عزوجل کو صاحب ولد قرار دیدیا۔ جو آجکل سب سے
مذہب مانی جاتی ہے۔ اور بعض نے سرور انبیا کو ساحر مجنون کہا۔ اور ایک فرقہ جو اہل اسلام
میں بداعت کا تدعی ہے وہ اصحاب کبار کی توہین کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ
اور مولانا اسماعیل جیسی بزرگ ہستیوں کو کافر کہہ دے۔ تو تعجب کیا ہے ؟ مگر جو لوگ انصاف پسند
تھے انہوں نے جان لیا۔ کہ اللہ عزوجل کہ یلذ و کہ یؤلذ ہے۔ اور آنحضرت سید المرسلین
حامد قاسم امین رحمۃ اللعالمین شفیع المذنبین ہیں۔ اور اصحاب کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین
سے عناد رکھنے والا خدا سے تنگجو ہے۔ اور دیگر بزرگان دین بلکہ تمام اہل اسلام کے حق میں یہ
عقبہ رکھا رہتا کہ لا یقبل فی کلوا یأخذ للذین امنوا اور یوں دعا کرتے رہتے ہیں اللہ
امر یولنا ولوحواننا الذین سبقونا بالایمان

غور کیجئے کہ علامہ شہید صاحب نے اپنی زندگی میں کیا کیا کام کئے۔ یعنی بہت سے لوگوں کو
راہ راست پر لائے۔ برستی علماء کو جھٹلایا۔ رسوا کو بٹلایا۔ شادی اور مرنے پر جو رسومات

ہوتی تھیں انکو روکا۔ رنڈیوں کو دوبارہ نکاح کروائے۔ کسبہ نکو بھی نکاح کروائے۔ بدعات کی رسومات کا انکشاف کر کے انکے سدراہ ہوئے، دین اسلام کو سکھ قوم نے مٹانا چاہا تھا جنہوں نے علانیہ نماز پڑھنے اور اذان دینے سے روکنا یا ہوا تھا۔ اور مسلمان بچائے حضرت عمرؓ کے ایان لانے سے پہلے کی طرح امور دینی کو خفیہ ادا کرتے تھے۔ تو شہید صاحبؒ فاروقؓ کی طرح تلوار ننگی کر کے نگلے میں لٹکالی۔ اور جہاد پر آمادہ ہو گئے۔ اور کافروں کی کئی صفیں غارت کر کے شہید ہو گئے انا للہ وانا الیہ راجعون (شہید صاحبؒ کے حالات اسی کتاب میں آگے چلکر ملاحظہ فرمائیے)۔

اس پر معترض یوں رقمطراز ہے۔ کہ اگر مولوی صاحب حق پر ہوتے۔ تو قوم کفار پر فتح پاتے اور شہید نہ ہوتے۔ سلف کے اہل اسلام (صحابہؓ) اگرچہ تھوڑے ہوتے تھے۔ مگر زیادہ تعداد کے کافروں پر فتح پاتے تھے۔

تو اس بات کا جواب یہ ہے۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافروں کے ہاتھ سے کیا کیا تکلیفیں پہنچیں؟ دیگر انبیاء سے کافروں نے کیا برتاؤ کیا؟ بلکہ کتاب پاک میں اکثر جگہ مذکور ہے۔ کہ بعض انبیاء کو کافروں نے بغیر حق کے قتل کر دیا۔ خود آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں سے کیا کیا انتہائیں ہوئیں۔ آپؐ کا دانت مبارک شہید ہو گیا۔ آپؐ کی آنکلی مبارک زخمی ہوئی۔ حسنین علیہم السلام شہید ہوئے علیؓ۔ عمر عثمان وغیرہ کئی جابر و اکابر صحابی رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے۔ اور اکثر صحابہؓ کو (جو زور و قوت میں برتر تھے) ایک ایک معمولی آدمیوں سے شہادتیں نصیب ہوئیں۔ کیا یہ سب حق پر نہ تھے؟ کہ انکو کافروں کے ہاتھ سے اور اکثر کو اہل اسلام ہی کے ہاتھ سے تکلیفیں اور شہادتیں نصیب ہوئیں۔ کیا ان کا مذہب حق نہ تھا؟ کیا یہ سب خدا کے محبوب تھے؟

قوت اور ضعف ایمان

علامہ شہید صاحبؒ کا مذہب اور ایمان دو حرفی عبارت سے معلوم کر لیجئے۔ وہ ہوا :-
ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مسلم میں روایت ہے من رأى منكم منكرا فليغيره
بيده وان لم يستطع فليأمنه وان لم يستطع فليقلبه وذلك اضعف الايمان
جیسے بُرائی کو دل سے بُرا جاننا ضعف ایمان ہے۔ ایسے ہی بُرائی کو ہاتھ سے (جہاں سے) روکنا
قوتِ ایمان ہے۔ تو علامہ شہید صاحبؒ نے کفر کو ہاتھ سے مٹانا چاہا اور ایمان کے درجہ اول کو
ہاتھ مار کر شہید ہو گئے۔ اگر جان گئی تو کیا باک؟ ایمان کا اعلیٰ درجہ تو لے ہی لیا۔

بخاریؒ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا۔ کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اور عرض کی کہ مجھے کوئی ایسی عبادت بتائیے جو جہاد کے ہم رتبہ ہو۔ آنحضرت صلعم نے فرمایا: ”مجھے تو ایسی عبادت معلوم نہیں“ (پھر اپنے فرمایا: ”کہ کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ جب جہادی (جہاد کیلئے) نکلے۔ تو تو اپنی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے میں کھڑا ہو جائے اور سست نہ ہو اور لگاتار رونے رکھنا شروع کر دے۔ اور ترک کرے۔“ اُس نے عرض کی (حضور!) ایسا کون کر سکتا ہے؟

انہی ہرود احادیث مذکورہ سے شہید صاحب کا مذہب معلوم ہو سکتا ہے۔
معرض لکھتا ہے کہ دہائیوں کیوبندیوں کے اُن شرک بہت سستا ہے۔ ہاں! اسکو معلوم ہونا چاہئے۔ کہ اُسکے اُن سستا ہی نہیں بلکہ مفت ملتا ہے۔ کیونکہ مولانا محمد اسماعیل صاحب نے تو خدا کے سوا پکارنے والوں اور اسکی سعی تعظیم دوسرے سے کہ نبی والوں کو کافر یا مشرک کہا۔ مگر معرض نے فقط سنت پر چلنے والوں کو کافر کہ دیا۔ جو صرف فروعات کے منکر ہیں۔ اور فروعات بھی بدعات سے۔ حالانکہ فروعات کا منکر کسی مذہب میں کافر نہیں ہو سکتا (اُن) جو فروعات کو اصول سے مقدم جانے اور بدعات کو سنت سے اور اقوال کو احادیث سے تو وہ کون ہوگا؟
ہاں! اصول کے انکار سے کفر لازم آویگا۔ اس مسئلہ پر اخیر کتاب میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث علیہ الرحمۃ کا قول ملاحظہ فرمائیے۔

بدعات مانہ کا حال

حیرانی تو اس امر پر ہے کہ ایسے نکتہ چین لوگ سنت و عمل و حکم نبوی صلعم پر تو پورے طور سے عمل کر نہیں سکتے۔ مگر بدعات پر کاربند ہو کر اتنی کوشش کرتے ہیں۔ کہ اسی کوشش میں ڈوب کر اصلیت خطا کر دیتے ہیں۔ اگر یہ لوگ مرکز پر رہ کر بدعات پر جو باتفاق یاے حسنہ ہوں) بھی عمل کریں تو بیشک ثواب سے خالی نہ ہوگا۔ طرہ یہ کہ افراط تفریط میں آکر بدعات پر افراط سے عامل بنجاتے ہیں۔ کہ انہیں فرائض سے بھی ہٹھا دیتے ہیں۔ مگر جو اصول دین ہیں انہیں لاپرواہی سے بہتے ہیں۔ اور افراط میں آکر ڈوب جاتے ہیں۔ فرمان آنحضرت صاف ہے کہ ہر فعل مرکز پر رہ کر مزادیتا ہے۔

کیا آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں موتیں نہ ہوتی تھیں۔ کہ اسوقت بھی میتوں پر ایسے فعل کئے جاتے جو آج ہو رہے ہیں۔ یا کہ اسوقت پیری مریدی کا سلسلہ نہ تھا۔ یا اولیاء اور بزرگ تھے کہ انکی تعظیم کی نوبت سبوروں تک پہنچتی۔ اور انکو ماسوی اللہ کے حاجت و امانا

جاتا۔ سبحان اللہ! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سا پیر اور اولی الامر ازل سے لیکر ابد تک ہوا ہے نہ ہوگا۔ اور صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے مرید، فرمانبردار، جان نثار، عاشق کب ہو سکتے ہیں۔ جنگو! آنحضرت نے سجدہ کرنیکی تعظیم سے منع فرمایا۔ اور انہوں نے کبھی آنحضرت صلعم کو سجدہ نہ کیا اور نہ ہی حاجت روا جانا۔ ہاں! آپ سے کسی مشکل کی آسانی کیلئے دعا کرائی جاتی تھی۔ بعد حیات طیبہ کے روضہ مطہرہ پر ایسی شنائع جو ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں کب صحابہ وغیرہ نے کی تھیں۔ (اب خواہ ہو رہی ہوں جو حجت نہ مانی جاوینگے) اور نیز بڑی بڑی بزرگ ہستیوں کی قبریں موجود تھیں۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک مکہ میں ہی تھی مگر کہیں سے ثابت نہیں کہ آنحضرت صلعم نے انکی قبر مبارک پر کوئی ایسا فعل کیا ہو جو آج ہمارے علماء بدعت حسہ نہ قرار دے رہے ہیں۔ حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیمی مذہب کو ہی اپنے لئے پسند فرمایا۔ اور وہ انکی مبارک جدتھے۔ پھر بھی آنحضرت صلعم نے انکی قبر مبارک پر نہ کبھی پھول چڑھائے۔ نہ چراغ جلایا۔ نہ غلات اور نہ امداد طلب کی۔

نہ انکی میلادی مجلس کو رواج دیا۔ نہ نذریں مانیں۔ ناعترفا کیا یہ امر ثابت نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے معجزات اور برکات کا ذکر کرنا موجب ثواب و ازادیا و محبت ہے؟ حدیثوں سے ثابت ہے اور قدیم سے ہی یہ ذکر تیر ہوتا چلا آیا ہے۔ ہر ایک مسلمان خواہ حنفی ہو یا اہل بیت سبھی اپنی مجالس و عظیمیں ذکر کرتے چلے آئے ہیں۔ اور کر رہے ہیں (باوجود موسوم بوابی ہونیکے مولوی عبدالستار صاحب کی اکرام محمدی یعنی تفسیر سورہ والضحی دیکھو اور اس میں ذکر ولادت باسعادت پڑھو۔ تو معلوم ہو جاوے گا کہ ایسے بوابی کیونکر محبت رکھتے ہیں؟ اور خود پرست حنفی کس طرح کھانا کھانے اور ریا و ناموری کیلئے یونہی مجلس میلاد قائم کرتے ہیں؟ کیا خیر القرون میں نکلح شادیاں نہ ہوتی تھیں کہ مذاہب و راگ و تاشا مباح سمجھا جاتا؟

بدعات کی اہل ہنود سے مشابہت

العجب! آج کل ان کاموں میں جو جو جاہل اور بدعتی لوگوں نے زیادتیاں کر رکھی ہیں۔ یہ صاف ظاہر ہے کہ اہل ہنود سے لیگئی ہیں۔ اہل ہنود ستھانوں اور اپنے دیوتاؤں کی صورتوں پر پھولوں کے ہار، عمدہ عمدہ ریشیں کپڑے، سندھو وغیرہ کے چڑھا دے پڑھاتے ہیں۔ مسلمان دیکھ کر رہ نہ سکے انہوں نے یہ فعل اپنے بزرگوں کی قبروں پر جاری کر دیئے۔ کب ان بزرگوں نے خود فرمایا یا کب خیر القرون میں جاری ہوئے؟ نیز اہل ہنود اپنے دیوتاؤں

کی مورتوں اور پتھر کے بتوں سے مرادیں مانگتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو جب شیطان نے ذرا حرکت دی تو انہوں نے بھی حقیقی حاجت واکے سوا اور بہت سی حاجت روا بنا لئے۔ اور انہیں قدرت ایزدی میں دسترس دیدیا۔ واللہ! وہ بزرگ خود تو ان فعلوں کے کرنے کرانے سے بالکل پاک ہیں۔ جنہیں آج مسلمان لوگ حاجت روا جانتے اور انکی قبروں پر نذریں اور منیتیں مانتے ہیں۔ خود فرماں رب العزت اپنے محبوب کی طرف ہے۔ **قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا** لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا اَلَا يَرَوُا كُونَ حاجت رواہن سکتا ہے؟ خیر! جب مسلمانوں نے دیکھا کہ اہل ہند اپنے بزرگوں کی پیدائشوں اور مرنے کے دن کی خاص محفلیں سال بسال مقرر کرتے ہیں اور خوب راگ تماشے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی نہ رہ سکے۔ انہوں نے مجلس میلاد اور اعراس کو رواج دیا۔ اور ثابت کیا کہ ہم اہل ہند سے ہی مسلمان ہوئے تھے۔ ہوا سٹے **مَا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا** کے مطابق اپنے مذہب میں بھی رواج دیدیں تو ہرج کیا ہے؟ خیر! یہ بھی گزرا۔ پھر جب دیکھا کہ اہل ہند میت پر تیسرا دسواں، چالیسواں، ششماہی اور سالیانہ (ورہینہ) کا ختم دلو اگر ایصالِ ثواب کرتے ہیں تو انہوں نے بھی قدم بڑھایا اور اس کام کو خوب نباہا۔ حتیٰ کہ جس وارث میت کے گھر آ کے کھانیکو بھی نہ ہوتا۔ وہ بھی اپنے آباؤ اجداد کی رسم ادا کر نیکے لئے قرض لینے چلا گیا۔ اور جوں لوں کر کے تیسرے روز الاچیدانے بانٹ ہی دئے۔ اہل ہند گنگا جمناکو مسندوں پر جا کر میت کا چالیسواں کرتے ہیں۔ اور کل سامان مستعمل دنیا (یعنی کپڑے، برتن اور چارپائی اور خوراک وغیرہ تک) کا ایصالِ ثواب کرتے ہیں۔ تو ان بچائے مسلمانوں کو گنگا کی بجائے کوئی اور جگہ نہ ملی تو انہوں نے گھر میں ہی میت کے تین کپڑے اور ایک من کی خوراک ادا کر کے فارغ البالی چل کر لی وغیرہ وغیرہ۔

اہل ہند نے اپنے کاہنوں کو عالم الغیب سمجھا تو مسلمانوں نے بھی اقتدار کے یہ رتبہ اپنے بزرگوں کو دے ہی دیا۔ خواہ وہ نامنظور کریں اور اس سے منکر ہوں۔

اہل ہند دیوالی پر جا بجا چراغ اور فانوسوں کی روشنیاں کرتے ہیں۔ ہم نے بھی کمی نہ کی۔ شبِ برات کو اس کام کیلئے مقرر کر لیا۔ جس میں ہزاروں ویرم مسلمانوں کی گرہ سے آگ کی نذر ہو جاتا ہے۔ اور صاف فیصل موجب سراف ٹھیرتا ہے۔

اہل ہند اپنے بزرگوں کی مڑھیوں اور تھانوں اور چیلوں پر دور دور سے سفر کر کے سالانہ حاضر ہوتے اور خرچ کثیر کرتے ہیں اور میلہ لگواتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے بھی اعراس قائم کر لئے اور بزرگوں کی قبروں پر قوالی و مذا میر کا دور شروع کر دیا۔

اہل ہند بیاہ شادیوں پر جو جو رسمیں ادا کرتے تھے ہم نے بھی انکے اخذ سے فرق نہ کیا۔

کر کے ہی چھوڑیں۔ اور عجب یہ کہ انہیں مباح سمجھا *
عجب یہ کہ ایسی شنیعات کو داخل دین کر کے بدعت حسنہ سے ملقب کر دیا۔ اور پھر انکے
منکر و نکو موسوم ہو بابی، غیر متقدم ثابت کر دیا *

غور کرنا چاہئے کہ جو فعل ہمارے مذہب میں رائج تھے انکو اہل ہندو نے ایک کو بھی اپنے
مذہب میں رواج نہ دیا۔ تو جو فعل انکے مذہب میں ہوں اور وہ ہم میں بھی تھوڑی بہت کمی بیشی سے رائج
ہوں۔ تو یہ اسی امر کی دلیل ہے کہ ہم مسلمانوں نے ہی ان سے لئے ہیں۔ اور مذکورہ افعال سے
یہ بات خوب ظاہر ہوتی ہے۔ تو اسکی نسبت فرمانِ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلہ ہے ہم کوئی
رائے زنی نہیں کرتے۔ فرمایا آپ نے ”من تشبہ بقوہ فھو منھم“ *

اچھا! اگر فیصلہ ثواب میں داخل ہیں۔ تو متعرض صاحب لکھتے ہیں اور بدلائل ثابت کرتے ہیں
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب حیات طیبہ میں تھا اور بعد حیات بھی ماحل ہے اور وہ ازل
سے لیکر ابد تک کی تمام باتوں کو جانتے ہیں، تو پھر متعرض کو بتانا چاہئے کہ حضور علیہ التَّحیۃ والسلام
نے اصحابِ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو یہ کیوں نہ بتایا۔ کہ میری امت کے اخیر زمانہ میں ایسے
ایسے فعل کئے جائیں گے۔ جو میری امت کے علما داخل دین کر دیں گے۔ اور وہ بڑے ثواب کے کام ہیں
اس واسطے اے اصحابو! تم ان فعلوں کو ابھی سے جاری کرو۔ اور ثواب لوٹ لو *

ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ بلکہ ہم اپنی اپنی بگ پر بدلائل احادیث وغیرہ ان فعلوں کا رو بتا دیں گے۔
کیونکہ جو فعل خیر القرون میں ظہور پذیر نہیں ہوا اور اسکی اصل کتابِ سنت سے نہیں مل سکتی۔
تو وہ بدعت حسنہ نہیں بلکہ سیئہ ہے کل بدعة ضلالة کل ضلالة فی النار *

یہاں یہ امر ثابت کرونا لازمی ہے کہ ایسے مسائل پر جو لوگ اجماع کو لیتے ہیں وہ کینہ کر ہے؟
ان پر اجماع امت ہرگز نہیں ہے۔ اجماع کے یہی معنی نہیں ہوتے کہ بعض کا اتفاق رائے ہو گیا اور
اور بعض مخالفت۔ اسکا فیصلہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ حرافی یوں کرتے ہیں :-

معنی الاجماع ان تجتمع علماء المسلمین علی حکم من الاحکام و اذا ثبت اجماع الامت
علی حکم من الاحکام لم یکن لاحد ان ینخرج عن اجماعہم فان الامت لا تجتمع علی ضلالة و
لا کن کثیرا من المسائل یظن بعض الناس فیہا اجماعا ولا یکن الامر کذلک بل یکن القول
الاخراج فی الکتاب والسنة واما اقوال بعض الامم کالغتماء الاربعة وغیرہم فلیس
حجة لازمة ولا اجماعا باتفاق المسلمین بل قد ثبت عنہم رضی اللہ عنہم انہم نہوا الناس
عن تقلیدہم وامروا اذا راوا قولا فی الکتاب والسنة اقوی من قولہم ان یاخذوا بما
دل علیہ الکتاب والسنة ویدخوا القوالہم۔ الی آخرہ (فتاویٰ ابن تیمیہ جلد اول ص ۱۷۳)

یعنی اجماع کے معنی یہ ہیں کہ مسلمانوں کے علماء ایک حکم پر متفق ہو جائیں اور جب ان کا اتفاق ایک حکم پر ثابت ہو جائے تو کسی کو ان کے اجماع سے نکلنا جائز نہیں۔ کیونکہ ساری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوتی لیکن بہت سے ایسے مسائل ہیں جنہیں لوگ اجماع سمجھتے ہیں۔ حالانکہ واقعہ میں ایسا نہیں ہوتا بلکہ دوسرا قول (خلاف اجماع) کتاب سنت میں رائج ہوتا ہے۔ ہاں بعض علماء امت کے اقوال مثلاً ائمہ اربعہ وغیرہ کے۔ سو یہ کسی طرح بھی حجت لازمہ (دلیل شرعی) نہیں۔ اور نہ باتفاق مسلمانان اجماع ہے۔ بلکہ اُن ائمہ سے ثابت ہوا ہے۔ کہ انہوں نے خود لوگوں کو اپنی (ائمہ کی) تقلید کر نیسے منع کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ جب کوئی حکم کتاب اللہ اور سنت کا ہمارے حکم کی نسبت قوی پادیں۔ تو قرآن و حدیث کے حکم کو قبول کریں۔ اور اُن کا قول چھوڑ دیں۔

تو مذکورہ رسومات کے اثبات پر جو بعض کا اتفاق ہے اسکو ہم نہ تو اجماع جانتے ہیں۔ اور نہ یہ دلیل شرعی سمجھی جاوے گی۔ کیونکہ جبکہ اصحابہ و تابعین کے اقوال (جو خلاف کتاب سنت ہوں) دلیل شرعی نہیں بنائے گئے۔ تو آجکل بعض کا اتفاق کیونکہ دلیل شرعی ہوگا؟ اسکا فیصلہ یہ ہے۔

علامہ شوکانی لکھتے ہیں۔ ”قد تقر عند ائمة الاصول وغیرہم عدم حجیۃ اقوال الصحابة لا سيما اذا خالفت الثابت عنه صلى الله عليه وسلم (نیل الاوطار مصری جلد اول ص ۲۸۷)۔ یعنی ائمہ اصول سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ حدیث کے خلاف صحابہ کا قول دلیل شرعی نہیں ہے۔

دوسری جگہ لکھا۔ ”لا حجت فی اقوال التابعین (جلد ۲ ص ۲۸۷)۔

صحابہ کے اقوال کو حجیت سے ساقط کر نیسے بعد کسی اور طبقہ کے متعلق حجیت کا خیال

نہیں آ سکتا۔

تو اب معلوم ہو گیا۔ کہ ایسی بدعات کی رسومات پر بعض کا اتفاق ہونا کسی مخالفت کو خارج از اسلام نہیں کر سکتا۔ معتقدوں پر لازم ہوتا ہے کہ ہر بات پر اپنے امام کا قول لیں۔ مگر ایسی رسومات کے جواز پر دوسروں کے قول اور فتاویٰ کو حجیت ماننا یہ تقلیدی نہیں۔ معتقد وہ ہوتا ہے جو اپنے امام کے قول کے سوا کوئی حجت نہ مانے اور ہر امر پر اپنے امام کے قول کو دلیل پیش کرے۔ مگر معترض نے اپنی تمام کتابیں امام صاحب کا ایک قول بھی کسی مسئلہ پر پیش نہ کیا ہے۔

دیباچہ ختم کیا جاتا ہے۔ اہل بصیرت و انصاف کے نزدیک بدعات کا رد یہی کافی ہے۔ مگر معترض یوں کہتا ہے۔ اعتراضات کا مفصل جواب بھی ہوگا۔ پہلے دو بزرگوں کے کچھ حالات لکھے جاتے ہیں۔ جنکو کافر بنانے کی غرض سے معترض نے ۴ صفحات کی کتاب لکھی ہے۔

”هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ“

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَبِّحُحُہُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ اَیُّهَا مُحَمَّدُ الْمُصْطَفَى شَفِیعُ الْأُمَمِ وَعَلَى آلِهِ وَآصْحَائِهِمْ وَ
أَتْبَاعِهِمْ وَعَلَى كُلِّ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ

اما بعد واضح بر روشنی میں یاد کر دیا چاہیے کہ اکثر جہلامتراضین نے خاص
خاص بندگان خدا پر الزام لگائے اور کثرت سے لگائے ہیں۔ اور بعض خود پرست علمائے ان بندگان
خارجہ و ان دین پر اپنی سرکشی نفس سے نفرت کے فتوے تھوپے گئے ہیں۔ لہذا ائیت ہمام اور
عقیدت بزرگان کی وجہ سے یہ گوارا نہ ہو سکا۔ کہ وہ متراضین اپنے کو سچا بنادیں۔ اور خلق خدا کو دھوکہ
میں ڈال کر ایسے بزرگوں سے بدظن کر دیں۔ اور من عادی لی ولیاً فقد اذنتہ بالمرہب (خدا نے
فرمایا ہے جو کوئی میرے ولی (یا دوست) سے عداوت رکھتا ہے میرا اُس سے اعلان جنگ ہے)
کے مصداق اللہ کے دوستوں سے عداوت رکھنے والے لوگ اللہ کے دشمن ہو جائیں۔

گو میں مقروض کو کافر بنانے کی کوشش نہ کروں گا۔ ہاں! انکے عقائد اور دعوے کو سیدیل
ثابت کر کے انکی بدظنیوں کو رفع کر کے عند اللہ ماجور ہو سکی امید رکھوں گا۔ کیونکہ وہ متراضین امت
محمدیہ سے نامزد ہیں۔ اور اسی رسولی دین برحق کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
پر پڑھتے ہیں۔ اس واسطے بموجب رشاد شاری علیہ السلام من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنة
کلمہ کو کافر نہیں بنادوگا۔ کیونکہ علما اس واسطے نہیں سمجھتے کہ مسلمان کو کافر بنادیں۔ بلکہ علما کا حق
ہے کہ کافر کو توحید بتاویں اور دین کے اصول سمجھا دیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔

شیخ الاسلام حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ

سے اول اسی بزرگ ہستی کا انکشاف حال کیا جاتا ہے کیونکہ مقرض نے بحوالہ شرح تحفہ محمدیہ
مصفیہ سید اشرف علی گشتن آبادی اپنے مخالفت فرقہ کا موجب انہیں ہی قرار دیا ہے مقرض نقل کرتا ہے۔
”جانتا چاہئے کہ شہید ہمدانی مذہب کے ایک شخص ابن تیمیہ نامی گمراہ بد مذہب نکلا۔

(نعمو باللہ) بدی کی باتوں کو اپنا جہز و ایمان ٹھہرا لیا تھا۔ چنانچہ انکار شفاعت کیا ہے یعنی اللہ
تعالیٰ جسکے باب میں اذن دیا۔ اسی کی شفاعت کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ

کی زیارت کیلئے سفر فرام ہے۔ اور توسل و استمداد اولیاء اللہ سے ممنوع ہے وغیرہ۔ اور بڑے بڑے علمائے اسکا رد لکھا۔ اور بادشاہ تک اسکی خبر پہنچی۔ ابن تیمیہ جیل میں قید کیا گیا۔ پھر توبہ کی۔ لیکن پھر ویسا ہو گیا۔ اور پھر قید کیا گیا۔ اور یہ حکم جاری ہوا۔ کہ من کان علی عقیدۃ ابن تیمیہ حل مالہ و دہہ یعنی جو شخص ابن تیمیہ کا عقیدہ رکھینگا سو کا فر ہے اور اسکا مال اور خون قتل مسلمانوں پر حلال ہے۔ اسکے زمانہ بعید کے بعد عبدالوہاب (نجدی) پیدا ہوا (صوفیہ تہا۔ مطبوعہ بی) واہ سبحان اللہ! علما کا بھی جو دل چاہتا ہے لکھ مارتے ہیں۔ فیصلہ آج نہیں کل ہونے کو قریب ہے۔ اور نصف خود ذات باری ہوگی۔ ایسے عقائد کی نسبت حضرت ابن تیمیہ کو کا فر نہایا اور انہیں کو ان عقائد کا موجب قرار دیا۔ تو پھر ایسے عقائد والے کو دہائی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا یہ لفظ دہائی کوئی خاص سزا مقرر ہوئی ہے۔ یا فرقہ کا نام ہے؟ اگر فرقہ کا نام ہے تو غلط ہے ان عقائد کے موجب حضرت ابن تیمیہ ہیں۔ تو انکے اتباع کرنیوالوں کو بھی انہی کے نام ہی سے موسوم کرنا چاہیے۔ نہ کہ عبد الوہاب نجدی کے نام سے۔ ان عقائد والوں کو دہائی عبد الوہاب نجدی کی نسبت سے موسوم کرنا اور عبد الوہاب نجدی کو ان عقائد کا موجب ثابت کرنیکی غرض کیلئے اپنے دعوے کی تصدیق پر فتنہ نجد والی حدیث کا ثبوت دینا۔ چہ معنی دارد؟ موجب اس فرقہ کے تو ابن تیمیہ ہوئے اور فتنہ کی حدیث عبد الوہاب پر عائد کر کے دہائی کہہ دینا۔ کوئی عقلمندی نہیں؟ موم کا ناک جدر چاہا موڑ لیا۔ (خود نجد) یا چوری کوئی کرے اور سزا کسی اور کو۔ اندھا را جبہ پیدا نگرے نہیں جانے دو۔ ایسے عقائد والوں کو دہائی یا نجدی نہ کہا کرو۔ ابن تیمیہ یا حرائی ٹھیک ہے۔ کیونکہ جسکے فعل کا کوئی اتباع کرے اسی کے نام سے نامزد ہوتا ہے۔

ایک قدم اور آگے بڑھاؤ اور سنو۔ پیچھے دیا چہ میں لکھا گیا ہے۔ کہ ابن تیمیہ اور علامہ شوکانی تقلید کے خلاف ہیں۔ تو مترض کا مخالف فریق جو تقلید کے خلاف ہے۔ وہ کسی کے نام سے نامزد نہیں ہو سکتا۔ نہ وہ دہائی کہے جاسکتے ہیں نہ ابن تیمیہ مقلد وہی مانا جاوے گا۔ جو کسی کی تقلید کا اقرار کرے۔ اور بغیر اپنے علم پر غور و خوض کے اپنے امام کے فرمودے پر آنکھیں بند کر کے چلا جاوے۔ تو اس امر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو شاگرد ہی غیر مقلد ہیں۔ جنہوں نے اپنے استاد کی تقلید نہ کی۔ اور انکے خلاف برتے فتوے دئے۔ تو غیر مقلد کی کا موجب مولوی اسماعیل شہید کو قرار دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ چنانچہ مترض کے ایک معتبر صاحب منشی لعل خاں مدراسی کی ایک کتاب فتاویٰ بر عقائد دہابیہ میں لکھا ہے۔ کہ فرقہ غیر مقلد کا بانی مولوی اسماعیل دہلوی ہے۔

نکتہ چین لوگ اسی دھندے میں رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی وجہ کو لوگوں کو متہم کرتے رہیں اور خود پاکباز بنیں۔ کیا کہتے؟ دین رسولی کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ معاذ اللہ۔

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مداح

تو اب پہلے اس امر کو ثابت کرنا ہے کہ امام صاحب کی نسبت علما کا کیا خیال ہے۔ اور کس کس علمائے ہمعصر امام صاحب موصوف نے امام صاحب کو گمراہ بد مذہب قرار دیا۔ یا معترض کا بہتان ہے؟ اور ان کا مذہب کیسا ہے۔ اور انہوں کی نسبت علمائے حق کا کیا اعتقاد ہے؟ سو مذکورہ معترض کی عبارتیں ثابت نہیں۔ کہ کس علما نے خلاف لکھا۔ اور کس نے گمراہ ثابت کیا۔ اور نہ یہ کوئی مضمر کرتا ہے کہ مجرد اسی کا کہنا سچ سمجھ لیا جائے۔

میں بتاتا ہوں۔ کہ امام صاحب کے معاصرین سے تو قاضی سبکی علیہ الرحمۃ مخالف تھے اور اور بعد بہت سے ہو گئے۔ مگر اکثر ہندی تھے جو ناواقف تھے۔ انہیں انکی نسبت کا حقد و قفیت نہ ملی۔ پہلے قاضی سبکی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال دیکھو۔

جب قاضی تاج سبکی (رحمۃ اللہ علیہ) امام ابن تیمیہ کی مخالفت میں غلو و تشدد کرنے لگے تو حافظ ذہبیؒ نے ایک خط لکھ کر انکو ملامت کی۔ اس خط کے جواب میں حضرت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ (صرت ترجمہ) یعنی جو کچھ جناب نے شیخ تقی الدین (ابن تیمیہ) کی نسبت لکھا ہے۔ تو یقین کیجئے۔ کہ یہ خادم انکی قدر و منزلت کی بزرگی علم کی بے پایانی، علوم عقلیہ و نقلیہ میں وسعت نظر، کمال ذکاوت و اجتہاد اور ان سارے اوصاف کمال میں دمانتک پہنچ جانیکا معترف ہے جو حد تو صیف سے باہر ہے۔ علی الخصوص ان اوصاف کے ساتھ انکا زہد و ورع اور دیانت و حق پرستی اور صرف اللہ کیلئے نصرت حق میں قیام و ثبات اور طریق سلف پر سلوک اور موار و سلفیہ سے بھر کمال اخذ و نظر اور بحیثیت مجموعی ان کا وہ مرتبہ کمال کہ موجودہ عہد میں اپنی نظیر آپ ہی ہیں۔ بلکہ کہتے ہی عہدوں سے ایسے با کمال پیدا نہیں ہوئے۔ انتہی۔ (تذکرہ ابوالکلام آزاد) ایسا ہی تذکرہ مولانا ابوالکلام صاحب میں ص ۲۲ سے ۲۳۹ مخالفین کے حالات اور ان کا اعتراف لکھا ہے۔ ناظرین خود ملاحظہ فرمائیں۔

اب دیگر علما کا حال سنو اور انکی زبانیں دیکھو۔ کہ اس بارہ میں وہ کیا فرماتے ہیں؟۔ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ امام موصوف کی نسبت تحریر فرماتے ہیں۔ وکان ذاهداً مستقلاً کثیر الوریح صاحب مذهب مستقل تبعہ جمع کثیر انکے طبقہ درس میں چار سو ثقات حاضر رہتے تھے محضر درسہ کل یوہاربع مائۃ صاحب طیلسان“

حافظ ذہبیؒ اپنے معجم شیوخ میں اس نادرۃ الارض و اعجوبۃ الہیر کے اوصاف و مدائح لکھتے لکھتے تھک گئے اور وہ ختم نہ ہوئے۔ تو بالآخر یہ مکہ خاموش ہو جانا پڑا۔ و ہوا کبر

من ان ینبیه علی سیرتہ مثلی وواللہ ان خلقت بین الرکن والمقہرانی ما رایت
 بعینی مثله وانه ما رأی مثل نفسه۔ یعنی ان کا مقام اس سے کہیں ارفع و اعلیٰ ہے
 کہ مجھ جیسا شخص انکی سیرت و خصلت بیان کرے قسم خدا کی اگر میں عین رکن و مقام کو درمیان
 کھڑا ہو کر قسم کھاؤں۔ کہ نہ تو میری آنکھوں نے ان کا مثل دیکھا اور نہ خود انہوں نے اپنا
 ہمتا پایا۔ تو میری قسم سچی ہوگی۔ اور میرے لئے کفارہ یمن نہیں وکفالتک بالذہبی شاملاً
 تقی الذین اضمح بحر علمہ عجیب السائلین بلا فتوہ
 احاط بكل علم فیہ نفع فقل ما شئت فی البحر المحیط
 حافظ ابوالحجاج مزنی صاحب تہذیب کا بھی امام موصوف کی نسبت یہی قول ہے۔
 ”ما رایت مثله ولا رأی ہو مثل نفسه وما رایت احدا اعلم بکتاب اللہ و
 سنتہ رسولہ ولا اتباع لہما منہ“

الغرض حافظ برزالی، ابوالحجاج مزنی، ابن سید الناس، ابن دقیق العبد ذہبی، ابن
 نصر مقدسی، ابو حیان صاحب تفسیر ان خوبان عہد کے حسن و جمال پر کون نام دھر سکتا ہے۔
 لیکن وہ سب یک زبان ہو کر کہتے ہیں۔ کہ ابن تیمیہ کا سا جمال ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔
 اور ان کا مقام اس سے کہیں بلند ہے کہ ہم جیسے انکی تعریف و توصیف کریں۔ تو غور کرنا چاہئے۔ کہ
 آخر وہ کیا چیز تھی جسکو یہ سب بھی نہ پاسکے۔ (مطابق تحریر مخالف کے (نوفی باشد) امام صاحب کی
 گمراہی اور بد مذہبی کی تعریف ہے۔ مقرر نوکواللہ ہدایت ہے) اسکو خود شیخ ابو حیان نے ابن تیمیہ کی
 ایک مجلس دیکھتے ہی کہہ دیا۔

قام ابن تیمیۃ فی نصر شرعتنا مقام سید تلم اذ مضت مضر
 فاطھر الحق اذ آثارہ درست واخذ الشر اذ طارت لہ شرور
 کنا نحدث عن خبر یحییٰ فہا انت الامام الذی قد کان ینتظر
 قاضی جمال الدین زملکانی (جنہوں نے بلاشبہ شیخ ابن تیمیہ سے بہت مخالفت کی) کا خیال
 ابن تیمیہ کی نسبت حافظ ابن رجب نے طبقات میں یوں نقل کیا ہے: ”لہ یر من خمس مائۃ
 سنۃ“ یعنی پانچ سو برس سے ایسا با کمال نہیں دیکھا گیا۔ اور قاضی موصوف نے امام ابن تیمیہ
 کی ایک کتاب ”الدلیل علی بطلان التخلیل“ کو اپنے قلم سے نقل کیا۔ اور لوح پر لکھا۔ من مصنفات

امام ذہبی کا قول ہے۔ اور خود امام ذہبی کے تجر و جامعیت علم کا جو حال ہے۔ اسکے لئے انکے شاگرد علامہ
 تاج سبکی کا یہ قول کفایت کرتا ہے ”وہو رجل الزوال فی کل سبیل کا نما جمعیت الامتہ فی معین
 واحد فنظر ہا“ خال فی طبقات الاکبری +

سیدنا وشیخنا و قدوتنا الامام العالم الصلواتہ الاوحد البارع الزاهد الورع القدوة
الکامل العارف، سید العلماء، قدوة الائمة، حجة الله علی العباد، اوحد العلماء
العاملین، آخر المجتہدین، شیخ الاسلام

حافظ سیوطیؒ نے ”اشباہ والنظائر الخویہ“ میں شیخ زملکانی کا ایک قول امام ابن تیمیہؒ کی طرح
میں نقل کیا ہے۔ وہو ہذا

ما اذا يقول الواصفون له ؟ وصفاته جلّت عن الحصر
هو محبة الله قاهرة هو بيننا اعجوبة الدهر
هو آية في الخلق ظاهرة انواده اربت على الفجر

صاحب الرد الوافر نے بھی اُن کا قول نقل کیا ہے۔ جس کا ترجمہ یہ ہے :- ”یعنی اجتہاد کی
ساری شرطیں پوری طرح ابن تیمیہؒ میں جمع ہوئیں۔ انکی ہمدانی کا یہ حال تھا کہ جس علم میں بیان
کھنتی معلوم ہوتا کہ اسی علم کے ماہر و امام ہیں۔ تمام مذاہب کے فقہائے اُنکے گرد جمع ہوتے اور اپنے
اپنے مذہبوں کے علوم و مسائل میں استفادہ کرتے۔ انتہی ۛ

حافظ ذہبیؒ ایک دو کمر موقع پر لکھتے ہیں :- ”و هو عجيب في استحضار السنة و
استخراج الحجج منها بحيث يصدق عليه ان يقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس
بحديث ولكن الاحاطة لله تعالى۔ یعنی علوم سنت کے استحضار اور اُن سے دلائل و براہین کے

لے حافظ ذہبیؒ نے ابن تیمیہؒ کا حال ساتھی زیادہ موقعوں پر لکھا ہے۔ ہر مقام پر پوری تفصیل سے حالات لکھتے
ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ لکھتے ہوئے جوش ارادت و اضطراب عقیدت سے بخود ہو رہے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ تفصیل
تینوں محاجم میں کی ہے۔ یعنی معجم کبیر، اوسط اصغیر اور چونکہ بلحاظ اخذ سند و اجازت مسند امام احمد و سماعت و آیات
و قرآنہ مصنفات امام ابن تیمیہؒ کے شاگردوں میں داخل ہیں۔ اسلئے اپنے معجم شیعورخ میں بھی حالات لکھتے ہیں۔ ان
کتابوں کے علاوہ تذکرۃ الحفاظ میں بالاختصار اور تاریخ الاسلام کبیر میں بالتفصیل تذکرہ کیا ہے اور خصوصیت کے
ساتھ انکے ابتلا و محن و واقعات عمریہ شامیہ کے حالات لکھے ہیں۔ امام صاحب موصوف کی ایک مشہور کتاب
متہاج السنۃ ہے اسکو انہوں نے مختصر کیا ہے اسکے دیباچہ میں بھی مفصل ترجمہ درج کیا ہے۔ علاوہ بریں ابن تیمیہؒ
کی اکثر مصنفات اپنے قلم سے لکھی ہیں۔ اور انکے آخر میں یہ ظاہر کرتے ہوئے کہیں نے خود مصنف سے بشرائط قرآنہ
و سماعت انکی اجازت لی۔ مختصر تذکرہ حالات مناقب بھی کرتے ہیں۔ من احب شیعنا اکثر ذکرہ (قول مندرجہ
متن معجم کبیر میں ہے) ۛ

حافظ ابن ناصر الدین شافعیؒ نے ”الرد الوافر“ میں اور حافظ عقیلانی و سیوطیؒ نے ”دور کا منہ“ (ریضہ مولوی
حامد حسین مرحوم کے کتب خانہ لکھنؤ میں موجود ہے) اور طبقات الحفاظ میں یہ تمام اقوال یکجا کر دیے ہیں۔ نیز حافظ
ابن قدامہ و حافظ عماد الدین واسطیؒ اور ابو حفص نیراز نے ”سیرۃ ابن تیمیہؒ“ میں۔ اور واضح رہے کہ صرف حافظ ذہبیؒ کا
یہ حال نہیں ہے۔ الرد الوافر میں تقریباً ایک سو اکابر و مشاہیر و قریب الہمد کے اقوال نقل کئے ہیں۔ جنہوں نے ۛ

استنباط میں انکارِ نسخ و احاطہ عجیب و غریب ہے۔ یہاں تک کہ ان پر یہ بات صادق آتی ہے۔ کہ جس حدیث کو ابن تیمیہ نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں ہے۔

پس اب مترضین کے قول پر اعتماد کر کے ایسی بزرگ سیہیٹوں کو (نعموذاً باللہ) کافر کہیں۔ یا کہ مذکورہ اسناد کے موافق انکو مجتہد مطلق، امام العصر، نادرۃ الدہر، تاجتہ الاسلام، اوجہ الزمان، مجدد کتاب سنت، محی الملتہ وغیرہ القاب سے ملقب کیا جائے؟ پس راقم کا اور کل روشنفکرانِ اہل امت و عاقلانِ روزگار کا صحیح طور پر یہی عقیدہ ہے۔ کہ حضرت امام ابن تیمیہ انہی القاب سے صحیح طور پر ملقب ہو چکے لائق ہیں۔ کیونکہ انکی نسبت بڑے بڑے اکابر علما نے صاف فرما دی ہے ”ما را ینا مثله بعدی و انہ ما را ی مثل نفسه“

پس اب مترضین کو یہ بھی چاہئے۔ کہ جبکہ امام ابن تیمیہ کو کافر وغیرہ الفاظ سے موسوم کیا گیا ہے۔ تو جن علما نے انکی توصیف میں زبانیں کھولیں، قلمیں چلائیں ان کو بھی امام صاحب کے ساتھ شامل کر لیں۔ یعنی حافظ برزالی، ابو الحجاج مزی، ابو حیان صاحب تفسیر، حافظ ذہبی، حافظ عسقلانی، ابو حفص بزار، حافظ ابن ناصر الدین شافعی، حافظ سیدوطی، حافظ ابن قدامہ، حافظ عماد الدین واسطی اور دوسرے ایک سو مشاہیر و اکابر علمائے مصر و شام جنہوں نے کتاب الرد الوافر میں امام صاحب کی توصیف میں تقریظیں لکھیں وغیرہم سب (نعموذاً باللہ) کافر ہی کہنا چاہئے۔ اور انکی مصنفات کو ہتھام داخل کفر سمجھنا چاہئے۔ تو اسلام کا پورے طور پر اہتمام ہو جائے

(بقیہ نوٹ متعلقہ ص ۱۸) باتفاق انکے مجتہد مطلق، امام العصر، نادرۃ الدہر، تاجتہ الاسلام، اوجہ الزمان، مجدد کتاب سنت، محی الملتہ، الخوارج، خلفاء الراشدین، آخر الائمۃ المجتہدین، مفتی الفرق، الامام فی کل علم و فن، اعجاز علماء القرون الوسطی، ہونیکا ایسے لفظوں میں اعتراف کیا ہے۔ جن سے زیادہ توصیف و تعجید کے الفاظ نہیں ہو سکتے۔

۵۔ من براں گل عارض غزل سرزمین کین کہ غنایب تو از ہر طرف ہزاران اند

یہ حال تو معاصرین و قریب العہد علما کا ہے۔ بعد کے مؤرخین کا یہ حال ہے۔ کہ ”الرد الوافر“ پر مصر و شام کے مشاہیر علماء ائمہ عصر نے تقریظیں لکھی ہیں۔ ان میں حافظ ابن حجر عسقلانی اور قاضی عینی شامی بخاری بھی ہیں۔ قاضی عینی لکھتے ہیں۔ کہ ”جو شخص ابن تیمیہ کے مراتب عالیہ علم و عمل و اجتہاد و امامت سے انکار کرتا ہے وہ باوجود ان لا یشکل ہے۔ یا کمال سفید و پلید، یا سخت شریر و مفسد، حافظ عسقلانی کی رائے اس پر موقوف نہیں انکی شیفتگی و ارادت کا جو حال ہے۔ وہ دور کامتہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ جس میں نہایت شرح و بسط سے ترجمہ لکھا ہے۔ اور معاصرین کی شہادتیں انکے فضل و کمال مخصوص پر صرح کی ہیں“ (مذکرہ)

۶۔ سید اشرف علی گلشن آبادی کی کتاب شرح تحفہ محمدیہ ہے۔ جس میں امام ابن تیمیہ رحمہ کی توہین کی گئی ہے جسکی عبارت نیچے لکھی گئی ہے۔ اور مولوی فضل الرسولؒ بڑا بونی کی کتاب سوط الرحمن ہے۔ اس میں بھی بہت بیچ الفاظ سے امام مہود کو یاد کیا گیا ہے۔ تیسری کتاب انوار آفتاب صداقت ہے۔ جسکے مصنف مولوی قاضی فضل احمد نیشکر پورٹ انسپکٹر پولیس لڑھیا نوئی ہیں۔ اور انہی مؤرخ الذکر کی کتاب جواب ہو رہا ہے (مصنف)

ای قطع قمع ہو جائے انصاف!

جبکہ ہمیں سلف کے علمائے کرام سے یہ بات ظاہر ہو گئی۔ کہ ابن تیمیہؒ اس پائے کے بزرگ تھے کہ خود ان کے معاصرین میں سے کسی ایک کو بھی وہ درجہ نصیب ہوا۔ تو پھر آجکل کے لوگوں کی بات پر اعتماد کر کے (بقول حافظ عینی) کیوں مجنون، لا یعقل، مفسد، شریر اور سفید بنکر اپنا ایمان کھودیں؟

پس ہم سب بزرگانِ اسلام دائمہ دین کو یوں یاد کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لنا و لاخواننا الذین سبقونا بالايمان۔ آمین۔

لہذا اب ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ کہ امام موصوف کے اعمال پر اعتراض کرنے والوں کو بطور بحث جواب دیا جائے۔ کیونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جس بزرگ ہستی کی توصیف ائمہ دین نے کی ہے اس کا ہر ایک عمل قابلِ اتباع ہے۔ چہ جائیکہ ان پر اعتراض؟ کیونکہ جس طرح مقررہ کی یہ بات افتراء ثابت ہو گئی۔ کہ ابن تیمیہؒ گمراہ بد مذہب تھا (نفوذ باللہ) اسی طرح وہ عبارت بھی جھوٹ ہے جو ان کی گمراہی اور بد مذہبی کا سبب لکھا۔ جس کے متعلق بعض حالات علامہ اسماعیل شہیدؒ کچھ لکھا جا رہا ہے کیونکہ یہ دونوں بزرگ ہم عقائد تھے۔ اور مقررہ نے حوالے بھی اکثر شہید صاحب ہی کی عبارات کے دئے ہیں۔ اس واسطے ان پر غور و خوض لازمی ہے۔ دلائل فی الاہلۃ۔

نیز یہ بات بھی قابلِ ذکر ہے۔ کہ حجتہ المند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب ”تفہیمات الابیہ“ میں امام ابن تیمیہؒ کی نسبت جو غلط فہمیاں ہیں۔ وہ سب دور کر دی ہیں۔ (مقررہ) یہ امام المند مجھے پیچھے سے یاد آئے ہیں۔ اپنے خیال کے مطابق انہیں بھی ابن تیمیہؒ کے ساتھ ملا لیں (ذرا غور سے کتاب محمولہ کا مطالعہ کر لیں۔ کیونکہ یہاں اتنی طویل بحثوں کی گنجائش نہیں ہے۔

نیز یہ بھی یاد رہے کہ راقم نے ”مشتہ نمونہ از خروائے“ بلکہ ”دائہ نمونہ از خروائے“ امام صاحب کے اوصاف میں اسناد پیش کی ہیں۔ اگر تمام علمائے سلف و خلف کے اقوال مختصر بھی نقل کر دیا تو ایک بھاری قتر چاہئے۔ اگر شائقین کو خواہش ہو۔ تو مسطورہ فٹ نوٹ میں اس امر کی نسبت جن کتب کا حوالہ دیا گیا ہے وہ دیکھ کر خود تسکین فرمائیں اور اس بات پر کتاب ”الرد الوافر“ تمامہ مدعی ہے۔

حضرت علامہ مولوی محمد امین صاحب شہید علیہ الرحمۃ

ان کی نسبت مقررہ میں کے اقوال کہاں تک درج کر دوں۔ کیونکہ متن زمانہ نے ان پر ایسا قلم چلایا۔ کہ پناہ بخدا! احقر کی نظر سے شہید صاحب کے خلاف صرف ایک کتاب موسوم ”انوار آفتاب صید اقت“

گزری۔ جسکے متعلق کچھ لکھنا پڑا۔ اگر کسی صاحب کو یہ کتاب دیکھنی ہو۔ تو میرا میر بخش تاجر کتب کشمیری بازار لاہور سے مل سکتی ہے ۵

پہلے میں شہید صاحب کے اوصاف اور افعال کا کچھ ذکر کرتا ہوں۔ بعد اُن پر جو بہتان اور اعتراض لگے ہیں۔ اور ان پر کفر قصہ پا گیا ہے اسکے متعلق مختصر بحث لکھوٹگا۔ جن عقائد پر مقرر نے امام ابن تیمیہ کو کافر لکھا ہے یہ بھی انہی کے متبع ہیں۔ سید واسطے ان سے بھی وہی برتاؤ ہوا جو امام موصوفے کیا گیا۔ ہوا سب دو نو کی نسبت ایک جگہ اظہار خیال کیا جاوے گا انکی نسبت تذکرہ مولانا ابوالکلام آزاد کو دیکھو۔ جسکی عبارت در باب تہ صیفت حضرت شہیدؒ کو میں بوجہ اس کتاب کے اختصار کے نقل کر نیسے معذوریوں۔ اور امید ہے۔ کہ اس ایک شہادت کیلئے مولانا آزاد کا نام نامی کافی ہے۔ انکی تصنیف مذکور کے صفحہ ۲۴۵ تا ۲۴۹ کے دیکھنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ شہید صاحب کا درجہ کس قدر بلند اور عمل کس قدر پسندیدہ ہے؟ اس فضل کے اخیر میں بذریعہ فٹ نوٹ ختم صاحب نے غر کیا ہے۔ کہ مصنف مروج نے اس باب میں طول طویل چار فصلیں لکھی ہیں۔ جو بوجہ طوالت تذکرہ میں چھپ نہیں سکیں۔ انکو علیحدہ چھاپا جاوے گا۔ (مگر نا حال نہیں چھپیں) شاید ان چار طول طویل فصلوں میں آزاد صاحب نے شہید صاحب کی نسبت کیا کیا فوائد تحریر فرمائے ہیں؟ اور کیا کیا فوائد مرقوم ہیں؟ جنکے تذکرہ میں مروج نہ ہونے کی نسبت خاص کر احقر کو تو افسوس ہے ۵

اب ایک دوسری کتاب ”سوانح حضرت سید احمد صاحب کے یومی مصنف مولوی محمد جعفر صاحب تھانیسری کو ملاحظہ فرمادیں جس میں حضرت موصوف اور علامہ شہید صاحب وغیرہم کے حالات درج ہیں۔ اور اسکے مطالعہ سے ظاہر ہو سکتا ہے۔ کہ جو شخص علامہ شہید صاحب کی نسبت برا خیال کرے وہ کسی دلیل سے اپنے دعوے میں صادق نہیں ہے۔ یہاں اسی کتاب کے کچھ حالات لکھے جاتے ہیں ۵

مولوی محمد اسماعیل صاحب کا بیوی کی صحنک منع کرنا

اس سے معلوم ہوگا۔ کہ حضرت شاہ عبدالقادر علیہ الرحمۃ نے شہید صاحب کے علم کو مانا اور اس مسئلہ پر اپنے خلاف اُنکی دلیل کو منظور کیا۔ وہو ہذا۔

”انہی ایام کا ذکر ہے۔ جبکہ مولوی محمد اسماعیل کے علم و فضل نے انوار سیت سید احمد صاحب (بریلوی) سے جلا پایا۔ تو ایک روز مولانا شہیدؒ نے اپنے گھر میں دیکھا۔ کہ عورتوں نے بیوی کی صحنک کا کھانا تیار کیا ہے۔ اور فقط ایک شوہر والی عورتیں اسکے کھانیکو بلائی گئیں۔ اپنے یہ کیفیت دیکھ کر انکو منع فرمایا اس عرصے میں مولوی عبدالقادر صاحب آپ کے چچا بھی تشریف لائے۔

عورتوں نے مولوی عبدالقادر صاحب کے اسکا مرقعہ کیا۔ تب مولوی صاحب نے مولانا شہید کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اسمعیل! یہ تو نقطہ ایصال ثواب کے اسکا کیا مضائقہ ہے؟ تب مولانا شہید نے یہ آیت پڑھی۔ وَقَالُوا هَذِهِ الْأَعْمَاءُ وَحَرِّثُ الْحَجَرِ لَا يَطْعَمُهُنَّ إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ (یعنی انہوں نے کہا۔ یہ جانور اور کھیتی اچھوتے ہیں۔ اسکو وہی لوگ کھائیں۔ جسکو اپنے گمان سے تجویز کریں) اور فرمایا یہ بیوی کا کوٹہ بھی اچھوتا ہے۔ اس پر مرد کا سایہ تک نہیں پڑنے دیتے۔ اور ان عورتوں نے اپنے گمان سے اسے کھانیکے واسطے ان عورتوں کو تجویز کر رکھا ہے۔ کہ جن کا نکاح ثانی نہ ہوا ہو۔ مولانا عبدالقادر صاحب یہ تقریر شہید صاحب کی سنکر خاموش ہو گئے۔ اور باہر تشریف لیگئے۔ (یعنی اس دلیل کو صحیح مانا اور اسکو منظور فرمایا) تب مولانا شہید نے وہ کھانا اٹھوا کر درویشوں اور طالب علموں میں تقسیم کر دیا۔

مولوی جعفر علی صاحب لکھتے ہیں۔ کہ مولانا شہید فرماتے تھے۔ کہ بعدِ سمیت سید صاحب کے ایک دہریہ حضرت مولانا شاہ عبدالغریز صاحب کے ساتھ ٹہل رہا تھا۔ اسوقت شاہ صاحب نے پوچھا کہ میاں اسمعیل! جو کچھ تقاضے الہی اور اطمینان باطنی فیض صحبت سید صاحب (بریلوی) سے تم کو معلوم ہوا ہے بیان کرو۔ میں نے عرض کیا۔ کہ اے صاحب! میں مرتبہ جناب سید عالی تبار کو کیا ادراک کر سکتا ہوں۔ چہ نسبت خاکِ با عالم پاک؟ مگر اے اسقدر تو میں سمجھتا ہوں۔ کہ نظرِ کرم و احسان اتم پروردگار عالم کا سید صاحب کے اوپر ہے۔ اور اسکا شکریہ آپ ہی پر لازم ہے۔ کیونکہ یہ سب آپ ہی کی توجہ کے سبب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو علم عنایت فرمائے ہیں۔ ایک علم ظاہری جسکے حامل اور فیضیاب مولوی عبدالقادر صاحب ہو۔ دوسرا علم باطنی جسکے حامل حضرت سید صاحب ہیں۔ یہ کلمات اوصاف میری زبان سے سنکر شاہ صاحب جزی اور فروتنی ظاہر فرماتے لگے۔ اور پھر فرمایا۔ میاں اسمعیل! محبت الہی تو بہت ہیں۔ مگر محبوب الہی بہت کم اور نایاب۔ میں نے عرض کیا کہ محبوب الہی حضرت صلوات اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تب آپ نے فرمایا۔ کہ مرتبہ محبوبیت کا مثل مرتبہ رسالت کے ختم نہیں ہوا۔ پھر میں نے عرض کیا۔ کہ محبوب جانی سید عبدالقادر گیلانی ہیں۔ تب آپ نے فرمایا۔ کہ مرتبہ محبوبیت حضرت سید عبدالقادر پر بھی ختم نہیں ہوا۔ اور محبت اور محبوب الہی میں فرق ہے کہ محبت ہمیشہ بلا وجہ و محنت میں مبتلا رہتا ہے، بخلاف محبوب کے۔ کہ کوئی شخص اپنے محبوب کو تکلیف دینا گوارا نہیں کرتا۔ بلکہ اسکو راحت و آرام پہنچانا چاہتا ہے۔ اس طرح محبوبانِ بارگاہ الہی دنیا میں بھی لباسِ فاخرہ اور اطعمہ لذیذ اور خدم و خشم سے ممتاز رہتے ہیں۔ اور آخرت میں اس سے زیادہ پائین گئے۔ بعد ذکر کرنے اس گفتگو نے شاہ صاحب کے مولانا شہید فرماتے تھے۔ کہ ہر چند شاہ صاحب نے سید صاحب کا نام نہیں لیا۔ مگر اس تذکرہ محبوبانِ الہی میں مشائخِ امیہ سید صاحب (بریلوی) ہی تھے

اس عرصہ میں مولانا شاہ عبدالقادر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اور مولانا محمد اسماعیل صاحب اسطے درس تدریس علوم ربی کے مولانا مرحوم کی جگہ مقرر ہوئے۔ (ص ۲) +

ذرا مقررین کو غور کرنا چاہئے۔ کہ مولانا شہید کے اس فقرہ یعنی ”اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل پیدا کرنے پر قادر ہے“ مندرجہ تقویۃ الایمان پر بڑی بڑی نکتہ چینیاں کرتے ہیں۔ دیکھو یہاں حضرت سید عبدالعزیز صاحب نے بھی ویسی ہی تو ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یعنی مرتبہ محبوبیت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نہ کیا۔ بلکہ مرتبہ محبوبیت میں سید احمد صاحب کو شامل کیا۔ اور مرتبہ محبوبیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دیا۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبوب خدا تھے۔ اور بعد ازاں چلتے چلتے حضرت سید احمد صاحب بھی محبوب خدا قرار دیتے۔ تو اب حضرت شاہ صاحب موصوف پر بھی (نفوذ باللہ) کفر لگنا چاہئے۔ تو پوری نقاہت ظاہر ہو رہی ہے۔ بعض مقررین مولوی شہید صاحب کو مقرر اور دہائی ناموں سے موسوم کر کے کہتے ہیں۔ کہ دہائی تقیہ کر لیتے ہیں۔ تو مولانا موصوف سے ثابت ہے۔ کہ انہوں نے ایک بحث میں تقیہ اور نفاق کو ایک ہی ثابت کیا ہے۔ (ص ۳۶) +

صراط المستقیم مصنف مولانا شہید کا مکہ معظمہ میں مقبول ہونا

جب سید احمد صاحب بریلوی حج کو تشریف لے گئے (اُس چودہ مہینے کے قیام ملک حجاز میں آپ کی ذات مقدس سے) سید صاحب کی طرف اشارہ ہے) اہل عرب اور روم اور مصر اور شام اور بلغار وغیرہ کو بہت فائدہ پہنچا۔ جس کا کسی قدر ذکر ہم اوپر (سوانح احمدی) میں کر چکے ہیں۔ خاص کہ مکہ معظمہ میں علاوہ اُن بزرگ کلاں مذکور کے شیخ مصطفیٰ امام حنفی مصلیٰ اور شیخ شمس الدین شطام مصری واعظ بیت الاحرام بھی آپ کی بیعت سے مشرف ہوئے تھے۔ مولوی عبدالحمی صاحب نے بوجہ حکم حضرت ابریلوی کے صراط المستقیم کا عربی ترجمہ کیا ہے ان لوگوں کو دکھایا تھا۔ الخ (ص ۴۵) +

سوانح احمدی مذکور میں بابا جی حضرت شہید صاحب کے حالات کا انکشاف ہوتا ہے۔ اور ان کا اتفاق و راجع اجماع فی سبیل اللہ وغیرہ بخوبی ثابت ہوتا ہے۔ نیز یہ بھی یاد رہے۔ کہ حضرت سید صاحب بریلوی سے تو سب اہل اسلام کا حسن ظن ہے (گو بعض متعصب لوگ ان سے بھی نہیں ملے) اسطے شہید صاحب کے متعلق انہی کی ایک شہادت کفایت کر سکتی ہے۔ جو انکی سوانح سے معلوم ہوتا ہے کہ سید صاحب نے اپنے تمامی مقاصد میں شہید صاحب کو ہی پیش رو بنایا۔ اور انہی کو ہر قسم کے انجام کیلئے جرمیل گردانا۔ اور انکو اپنا خلیفہ بنایا۔ خود سید صاحب کی نسبت حضرت شاہ عبدالعزیز الرحمنہ کی مذکورہ شہادت کافی ہے۔

مولانا شہید الہی اور شاہ صاحب کے منظرِ نظر پر اویخلف تھے

مولوی عبدالحی اور مولانا شہید صاحب ان دونوں بزرگوں کا ذکر خیر سید صاحب کی سوانحی میں جایجا آچکا ہے۔ جس تاریخ سے یہ دونوں بزرگ اغل خدام ہوئے تھے۔ اس تاریخ سے بلا کسی دینی ضرورت کے آپ کی خدمت بابرکت سے ایک دم بھی علیحدہ نہیں ہوئے۔ اور حق تو یہ ہے کہ ان بزرگوں نے سید صاحب کو خوب پہچانا تھا۔ انکی جان تشاری اور فرمانبرداری ضرب المثل ہے۔ یہ دونوں بزرگ آپ کی پاکی کے ساتھ ننگے پاؤں دوڑنے کو اپنا فخر دارین جانتے تھے۔ اور ان دونوں تاج عنانے دہلی نے جنکی تعظیم بادشاہ تک کرتے تھے اپنے تئیں بالکل مٹا دیا تھا۔ پاخانہ کمانے، چکی پیسنے، دانہ دلنے، گھاس کھوونے، بوجھ اٹھانے، سائسی کرنے غرض کسی ذلیل سے ذلیل کام سے بھی عار نہ تھی۔ روحانی برکات حاصل ہونے کے بعد یہ دونوں خاندانی بزرگ، مقتدائے قوم و امیر زائے ناز و نعمت میں پلے ہوئے، دہلی سے خوش خوراک اور خوش وضع شہر کے باشندے اب بچی کھچی کچھڑی یا اُمکی کھڑچن کھا کر یا دین وقت کڑا کے کے فاقے کھینچ کر اور چٹانوں یا خالی زمین پر سو کر ایسے خوش خرم اور شاداں و فرحاں رہتے تھے کہ وہ خوشی کبھی انکو دہلی کے پلاؤ و قورمہ اور توشک تنکبہ میں بھی نصیب نہ ہوئی۔ دراصل مزا ایمان کا ایک ایسی عمدہ اور نادر نعمت ہے کہ کوئی دنیوی نعمت اسکی لذت اور شیرینی کو نہیں پہنچتی۔ بلکہ دنیا میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جسکو مزہ ایمان کے ساتھ تشبیہ ہی دی جائے۔ میں (جامع حالات سید صاحب سیلوی) نے ایک مقبول بارگاہ الہی کی کتاب میں لکھا دیکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔ کہ جس طرح پر ایک نئی دامن ناکتہ اساتھنوں اور ہچولنوں سے اپنے مزہ وصال کو کسی کھانے یا میوے وغیرہ سے تشبیہ دیکر بیان نہیں کر سکتی۔ اسی طرح سے مزہ ایمان کا بیان کرنا یا کسی دنیوی مزہ سے اسکو تشبیہ دینا محال ہے۔ اسی لذت کو محافظ شیرازی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ - رع

لذت مے نہ شناسی بخدا اتانہ چشتی

دنیا کے لوگ ایسے آدمیوں کو ہمیشہ دیوانہ بتلاتے آئے ہیں۔ -

دیوانہ کنی ہر دو جہانش بخشی دیوانہ تو ہر دو جہاں را چہ کند

ان دونوں ستاروں کے اوصاف تحریر و بیان سے باہر ہیں۔ مولوی صاحب شہید الہی کی خوبی بصارت کے مقدمہ میں لکھا ہے۔ کہ جب مولانا شہید کی پہلی نظر چہرہ مبارک سید صاحب پر پڑی تو فرمایا۔ اگر یہ بزرگ اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کرے تو میں بلا تامل اسکے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ (دیکھئے کیسا خلاص ہے انکو تو ہیں کنندہ بزرگاں کہنا نا انصافی ہے) *

مولوی عبدالرشید ملتانی کو مولانا شہید کی نسبت کشف

مولوی عبدالرشید صاحب معروف جنرل سے (جو ایک اولیائے کامل اور صاحب کشف ملتان میں ہوئے ہیں) کسی نے پوچھا کہ ہند کے اولیاء اللہ میں سے سب سے بڑی قبول خدا کو فائز بزرگ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ عالم اربع کی سیر میں میں نے دیکھا ہے کہ سب سے بڑا درجہ اولیائے ہند میں مولوی محمد اسماعیل صاحب شہید کا ہے۔ کیونکہ میں نے مولانا شہید کو جنت میں ایک چھپر کٹ چریٹے ہوئے اور کتاب صراط المستقیم کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ (۱۹۵۱ء)۔

سمان اللہ! ایسے بزرگ صاحب کشف اپنے کشف کے تو شہید صاحب کی زبان سے نقل فرماتا دیا مگر عرض ناہذب نہیں۔ کتنا بڑا بُد ہے۔

ایک روز کسی کو رباط ظاہری علم والے نے ان دونوں بزرگوں (مولوی عبدالحی اور مولانا شہید) سے سوال کیا کہ آپ لوگ ایسے بڑے فاضل اجل اور قرآن و کتبِ احادیث کے حافظ ہو کر سید صاحب ایک اچھی آدمی کے مرید کیسے ہو گئے۔ انہوں نے اسکی کور باطنی پر تعجب کر کے اس کے جواب میں فقط اتنا نکتہ کم دیا کہ جو کچھ ہم نے ہزاروں کتابوں میں پڑھا اور حدیثوں میں دیکھا ہے۔ باوجود اُن کی ہونیکے سید صاحب کو ان سب کا عامل پایا ہے۔

مولوی عبدالحی صاحب لوگ راہ ولایت اور مراقبہ و مشاہدہ و توبہ و کشف وغیرہ کے پھرے سالک اور اس فن میں استاد کامل تھے۔ اور مولوی محمد اسماعیل صاحب شہید سلوک راہ نبوت کے سالک کامل اور پورے عامل تھے۔ اس واسطے آپ کے (سید صاحب کے) ملفوظات راہ نبوت کا حصہ صراط المستقیم کا مولوی محمد اسماعیل صاحب کی اور سلوک راہ ولایت کا حصہ مولوی عبدالحی صاحب کا لکھا ہوا ہے۔ ہر گلے راز نگاہ بونے دیگر است۔

مولوی محمد اسماعیل صاحب شہید کے قصصِ ذہانت اور فطانت اس کمال سے ہیں جو انسان سے مطلوب ہیں۔ اور جس کمال کی تکمیل کو سید صاحب آئے تھے۔ کچھ علالت نہیں رکھتے۔ اس واسطے میں انکو یہاں بتا رہا ہوں کہ انہیں چاہتا ہے۔

مولانا شہید علیہ الرحمۃ کے مختصر حالات زندگی

مولوی محمد اسماعیل صاحب شہید خلف مولوی عبدالغنی نبیرہ مولانا شاہ ولی اللہ محدث

جامعہ دارالعلوم سید صاحب نے یہ سوا سٹھ لکھا کہ شہید صاحب کے ذہانت اور فطانت کے کارناموں کا تعلق سید صاحب کے زیرِ قلم احوال سے ملتا ہے۔ اس واسطے ان کے اندراج کو کچھ نظر انداز کر دیا ہے۔

دہلوی بڑے فاضل اجل اور ذہین و متین تھے۔ مولوی کرامت علی صاحب حیدر آبادی جو مولانا شہید کے ہم سبق تھے روایت کرتے ہیں۔ کہ مولانا شہید صرف ایک دفعہ اپنا سبق پڑھ کر پھر کتاب بند کر کے رکھ دیتے تھے اور کبھی مطالعہ وغیرہ کچھ نہ کرتے تھے۔ آپ کے ہم سبق طالب علموں نے اس بے پردائی کی شکایت مولانا شاہ عبدالعزیز رضوی کی۔ تہ شاہ صاحب نے اسکا سبب اُن سے دریافت کیا۔ تو انہوں نے سارا بچھلا پڑھا ہوا شاہ صاحب کو ازبر سنا دیا۔ اُس وقت اُن طلباء کو آپ کی خداداد ذہانت اور فطانت کا حال معلوم ہوا۔

مولوی سید الدین کی مصنفات مولانا شہید کے متعلق خیال

مولوی سید الدین خاں خلیف الرشید مولوی رشید الدین خاں صاحب امین مدرسہ کلکتہ جنکا ہزار روپیہ کا کتب خانہ غرور دہلی شہر میں ۱۸۷۳ء مطابق ۱۲۹۳ھ میں لوٹا گیا تھا۔ فرمایا کرتے تھے۔ کہ ہم کو اپنے کرت خانہ کے لوٹے جانے کا اس قدر افسوس نہیں ہے جیسا کہ اُن حاشیوں کے ضائع ہوجانے کا افسوس ہے جو علمی کتبوں پر مولانا شہید نے پڑھائے تھے۔ کیونکہ وہ کتابیں تو پھر بھی مل سکتی ہیں۔ مگر اُن حاشیوں کا ملنا سراسر محال ہے۔

بیان کرتے ہیں کہ ایک روز مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کسی بڑے اہم مسئلہ کا فتوہ لکھ کر اور اسکو اپنی نشست گاہ میں چھوڑ کر اندر مکان میں تشریف لیگئے تھے۔ اس عرصہ میں مولوی محمد اسماعیل صاحب شہید تشریف لے آئے اور اس فتوے کا ملاحظہ کر کے بعض فروگزاشتوں کو اپنی قلم سے تصحیح کر کے وہیں رکھ کر چلے گئے۔ جب شاہ صاحب واپس تشریف لائے۔ تو ان ترمیموں کو دیکھا۔ تو نہایت خوش ہوئے۔ اور فرمایا۔ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ علم ابھی تک ہمارے خاندان میں باقی ہے۔

مولانا شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمۃ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے۔ کہ میری تقریر تو اسماعیل نے لے لی۔ اور تحریر رشید الدین نے اور تقوایے احقاق نے۔

مولوی محمد اسماعیل صاحب نے تمام درسی کتابیں شاہ صاحب اور مولوی عبدالحی صاحب سے ختم کی تھیں۔ اور وجہ اپنی ذہانت و فطانت کے خود ایک دریائے ذخائر علم کا ہو کر اسکی موجوں میں تبحر کر رہے تھے۔ کہ اس عرصہ میں انکی خوب قسم سے سید صاحب کا سپر کامل اکمل علیا۔ جنکی برکت صحبت اور انوار ہدایت سے وہی علم (جسے مولوی عبدالرحیم عرف عبدالرحیم آپ کے ہم مکتب کلکتہ والا کو دہریہ بنا دیا تھا) انکے حق میں ایک عمدہ آلہ شناخت اور ترویج دین کا کمال خوبی کے ساتھ ہو گیا۔ یہاں تک کہ آپ کے رو برو بات کرنی دشوار تھی۔

مولوی فضل حق معقولی خیر آبادی کی مولانا شہید کے عہد کی جو

مولوی فضل حق معقولی خیر آبادی جو اُس زمانہ میں حاکم اعلیٰ شہر دہلی کے سرپرست نذر دار اور علم منطق کے پستے اور ادا طوں، سقراط و بقراط کی غلطیوں کی تصحیح کرنیوالے تھے مولانا شہید کے سخت مخالفت ہو گئے چنانچہ کتاب تقویۃ الایمان کے اس مسئلہ پر کہ اللہ رب العزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سادو سرا پیا کر دینے پر قادر ہے۔ انہوں نے سخت اعتراض کیا۔ اور لکھا کہ اللہ رب العزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دوسرا پیرا کر دینے پر سرگزشتا در نہیں۔ اس کے جواب میں مولانا شہید نے ایک فتوے بدلائل عقلی و نقلی نہایت مدلل لکھا ہے۔ چنانچہ ایضاً الحق کے خاتمہ پر وہ فتوے بتما چھپ بھی گیا ہے۔ اس کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ کس خوبی سے اپنے اپنے مخالفوں کا منہ بند کیا ہے۔ خاصہ اس کے جواب کا یہ ہے کہ مولانا شہید لکھتے ہیں۔ کہ قدرت ایک علیحدہ معرفت ہے اور تکوین یعنی بنانا ایک علیحدہ صفت ہے۔ رسول و جود مثل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت قدرت الہی کے داخل ہے۔ نہ تحت تکوین کے تاکہ وقوع اس کا لازم آئے۔ اور تقویۃ الایمان کے اس مقام پر بھی ثابت کرنا مقصود ہے کہ رب العزت جل جلالہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اور یہ مقصود نہیں ہے کہ مثل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا کرے گا۔ کیونکہ آپ خاتم النبیین ہو چکے۔ پھر آپ کے واسطے ثبوت قدرت الہی کے یہ آیت لکھی ہے۔ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقَادِرٍ عَلٰی اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلٰی وَهُوَ الْخَلّٰتُ الْوَحِدُ الْغَلِيْبُ (ترجمہ کیا وہ ذات پاک جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مثل انکے یعنی بنی آدم کے اور پیدا کر دے؟ ہاں! وہ ضرور بڑا پیدا کرنیوالا اور جاننے والا ہے) پھر آپ نے لکھا ہے۔ کہ اس آیت میں ضمیر جمع نہ کر کی کل بنی آدم کی طرف جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں راجع ہے۔ اور گو اس آیت میں بیان معاد کا ہے مگر پیدا کرنے میں شامل ہوتا اس آیت سے بخوبی ثابت ہے۔

بوجہ ہونے اہلکار انگریزی کے مولوی فضل حق صاحب کا بڑا رعب اور دبدبہ شہر دہلی میں تھا۔ خود بادشاہ بھی انکی خاطر داری کرتے تھے۔ جب مولوی فضل حق صاحب بحث مسئلہ قدرت الہی میں لا جواب ہو گئے تو اور مخالفت بڑھی۔ یہاں تک کہ مولانا محمد اسماعیل صاحب کا وعظ جامع مسجد سے بند کر دیا گیا۔ لیکن شہر کی خلقت آپ کے وعظ پر شیدا تھی۔ مجبوراً بادشاہ کو آپ کے وعظ ہونے کی پھر اجازت دینی پڑی۔ مگر اسوقت جامع مسجد کے اندرونی حوض پر ایک بازار لگا کرتا تھا۔ جس میں صدرا ہندو لوگ بھی دکانیں لگے تھے۔ مولوی محمد اسماعیل صاحب نے یہ ساری کیفیت خانہ خاں میں بازار لگنے اور خرید و فروخت ہونے اور ہندوؤں کے شامل ہونے کی لکھ کر اللہ تعالیٰ کے مواخذہ اور

عذابے بادشاہ کو ڈرایا۔ فوراً بادشاہ نے وہ بازار بند کرادیا۔

ایک وزیر ایک جلسہ وعظ میں ایک وسیاہ بدعتی نے مولانا صاحب کو چھری سے شہید کرنا چاہا مگر خیر گزری کہ وہ وار نہ کرنے پایا۔ اور پکڑا گیا۔ سبحان اللہ یہ بھی بادشاہ اہل حق کی سنت ہے۔ کہ گمراہ لوگ اُنکے قتل کا ارادہ کریں۔ اور روشنی ہدایت کو منہ کی پھونک سے بجھانا چاہیں۔ مگر اس اقدام میں ناکام رہتے اور مصداق خسار الدنیا والآخرۃ کے ہوتے ہیں۔

مولوی صاحب محمد اسماعیل نے باقی فعل سید صاحب کے شہر دہلی میں سب سے پہلے اپنی بیوہ ہمشیرہ کبر سن کا نکاح مولوی عبدالحی صاحب کے کر کے رائٹو کے نکاح کرانے پر کمر باندھی اور نکاح ثانی کی فضیلتیں اور اسکو عیب سمجھنے کی برائیاں ایسی وضاحت اور خوبی کے ساتھ بیان کرنی شروع کیں۔ کہ ہزار رائٹوں کے نکاح ثانی خاص شہر دہلی میں ہو گئے۔ ایک معتبر دیرینہ شخص جامع کتاب ہذا (یعنی سوانح سید احمد) سے کہتا تھا۔ کہ اسوقت قریب دس ہزار کے سیکس اور بے بس رائٹوں آپ کی سعی اور کوشش سے شہر والیاں ہو گئیں۔ اور آپ کی بدولت یہ ستم زبوں ہمیشہ کے واسطے شہر دہلی سے اٹھ کر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہو گئی۔ اسوقت بھی بچا سوں آدمی آپ کا وعظ سننے والے شہر دہلی میں موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں۔ کہ جب آپ کا وعظ گرم ہوتا تھا۔ تو سامعین میں نالہ وزاری سے شہر ہوجاتا تھا۔ اور روتے روتے چمکیاں بندھ کر بخود ہوجاتے تھے۔

ایک دینار شیعہ نے جو اسوقت دہلی کا تحصیلدار تھا مولانا شہید کو بلا کر آپ کا وعظ اپنی قوم میں کرایا تھا۔ قریب تین چار سو شیعوں کے اسوقت آپ کے وعظ میں حاضر تھے۔ حضرات امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بیان تھا۔ جب وعظ گرم ہوا۔ تو ہر ایک شیعہ بیہوش ہو گیا۔ بعد اختتام وعظ کے انہوں نے کچھ نذرانہ مولانا صاحب دینا چاہا مگر آپ نے منظور نہیں فرمایا۔

ایک وزیر خاتم کے بازار میں قریب تین کسبیوں کے آپ نے جمع کرا کے انکو وعظ دلایا۔ اسی شام کو ان میں سے انتہائی کسبوں نے توبہ کر کے نکاح کر لئے۔

صاحب ذکر علی ایک اس قسم کا قصہ مولوی محمد علی صاحب اسپوری کی زبانی تحریر کرتے ہیں کہ ایک روز مولوی محمد اسماعیل صاحب حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے مدرسہ کے دروازے پر کھڑے تھے۔

آپ نے دیکھا کہ بہت سی جوان اور خوبصورت عورتیں رتھوں اور پہلیوں میں سوار ہو کر بلا پردہ کہیں کو جا رہی ہیں۔ مولوی صاحب نے پوچھا۔ کہ یہ کون عورتیں ہیں؟ ایک شخص نے کہا۔ کہ یہ سب بیایاں فحاشی

بڑی کسی کے گھر کچھ اتر رہی ہیں۔ مولوی صاحب نے پوچھا۔ کہ کیا یہ مسلمان ہیں؟ ان شخص نے کہا۔ کہ ہاں مسلمان ہیں۔ تب مولانا نے فرمایا۔ کہ جب یہ مسلمان ہیں تو ہماری بی بیوں۔

کیا خداوند اسلئے ہم سے نہیں پوچھ چکا؟ کہ اسقدر مسلمان عورتیں بدکاری اور زنا کاری میں گرفتار

تھیں۔ اور تم نے ان کو نصیحت نہیں کی۔ اس واسطے اب تو میں انکے مکان پر جا کر انکو نصیحت کرونگا۔ آپ کے رفیقوں نے کہا۔ کہ آپ کے وہاں تشریف لے جانے سے آپکو بدنام کر دیں گے کہ بچن داڑے میں بھی آپ جانے لگے۔ آپ نے فرمایا۔ کہ اسمعیل کو اس بات کی پرواہ نہیں جب اللہ اور رسول کا حکم سننے کو نکلا تو ہر ایک کو سنا دیگا۔ اسکے واسطے سب کلمہ گو مومنوں کا حق برابر ہے۔ آپ نے اول اپنے دل سے کہا۔ کہ اے دل! اگر تیرے بدن کی بوٹیاں کاٹ کر چیلوں کو کھلا دیں۔ یا تیرے جسم کو ہاتھی کے پاؤں سے باندھ کر کھینچو ائیں۔ تو اسوقت بھی اللہ ہی کی بات بولتا رہیگا۔ دل نے کہا۔ ہاں! جب تک میرے اندر سانس ہیں۔ خدائی بات کہنے سے کسی عذاب و عقوبت سے بھی باز نہ آؤنگا۔

جب شام ہوئی مولانا صاحب رونیوں کا سا بھیس بدل کر اس کسی کے مکان پر پہنچے جہاں سب کسبیاں جمع ہو کر کچھ کا بجار ہی تھیں۔ آپ نے وہاں جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اور کہا۔ کہ آؤ۔ اللہ والیو! آؤ اللہ والیو! اسوقت چند چھو کر یوں نے دروازہ پر آکر پوچھا۔ کہ کون ہو؟ آپ نے جواب دیا۔ کہ فقیر ہے کچھ صدائے نکا اور تاشا دکھاؤنگا۔ وہ سمجھیں کہ کوئی تاشا گر فقیر ہے۔ دروازہ کھول کر اندر بلا لیا۔ آپ نے اندر جا کر بہت نرمی سے پوچھا۔ کہ بڑی بی صاحبہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اوپر بالا خانے میں مع اپنے نمانوں کے جشن کر رہی ہیں۔ مولانا صاحب اوپر تشریف لیٹے۔ اور دیکھا کہ بڑی بی صاحبہ بڑے تزک اور شان سے مع اپنے نمانوں کے کرسیوں پر بیٹھی ہیں۔ چاروں طرف شمع دان روشن ہیں۔ چونکہ مولانا صاحب ایک نامی گرامی اور مشہور شخص ایک بڑے گھرانے کے صاحبزادے تھے۔ باوجود بھیس بدلنے کے بھی وہ آپ کو پہچان گئیں۔ اور اپنی اپنی کرسیوں سے اٹھ کر آپ کے سامنے موڈب کھڑی ہو گئیں۔ اور پوچھا۔ کہ حضرت! آپ نے کیونکر تکلیف فرمائی؟ آپ نے فرمایا۔ گھر آؤ نہیں۔ میں کچھ صدائے نکا آیا ہوں۔ تم سب جمع ہو کر اپنی اپنی جگہ میں آرام سے بیٹھ جاؤ۔ چونکہ انکی ہدایت کا وقت آگیا تھا۔ سب ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھ گئیں۔ مولانا صاحب نے حائل کھول کر ایسی خوش الحانی سے قرآن شریف پڑھا۔ کہ اُسی کو سن کر لوٹ پوٹ ہو گئیں۔ پھر آپ نے ان آیتوں کے معنی بیان کر کے ہر ایک چیز دنیوی کی بے ثباتی کا اسطرح ذکر کیا۔ کہ یہاں نہ حسن نہ جوانی کو قیام ہے۔ نہ مال و زندقانی کو۔ یہاں کی ہر چیز فانی اور زوال پذیر ہے۔ یہ بیان ایسی شرح و بسط اور فصاحت و بلاغت سے ہوا۔ کہ ہر ایک نے رونا شروع کیا۔ اسکے بعد مولانا نے موت اور جان کنزنی کی سختی اور اسوقت کی بیکسی اور وحشت اور عالم کی مفارقت کا افسوس پُر درد طور سے بیان کیا۔ کہ ساری عورتیں ہوش باخست ہو گئیں۔ پھر اسکے بعد قبر کی تنہائی اور منکر و نکیر کا سوال اور وہاں کے عذایک بیان اس زور سے کیا۔ کہ سامعین پر حالت بیخودی کی پہنچ گئی۔ اور ہر طرف سے نالہ و آہ و گریہ زاری شروع ہوئی۔ پھر اسی بیان کے

متصل آئے میدان قیامت کی سختی اور عقوبت کا بیان اس طرح کیا۔ کہ روز قیامت بدکاروں کے گروہ کے گروہ گرفتار کر کے حاضر کئے جائیں گے۔ اور جو کوئی اس فعل بدکاری کا دنیا میں سبب یا وسیلہ یا موجب یا معاون ہوئے ہے وہی اس دن اس گروہ کا پیشرو ہوگا۔ جب روز قیامت تم ہر ایک مجرم بدکاری گرفتار ہو کر حاضر کی جاؤ گی۔ تو ہر ایک انہ کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں زانی و بدکار بھی لائے جائیں گے۔ جنکی زناکاری و بدکاری کا تم باعث اور وسیلہ ہوئی ہو۔ تمہارے ہی ناز و ادا نے ان کو اس آفت میں پھنسا یا تھا۔ تو اب خیال کرو۔ کہ ایسی حالت سے جبکہ سینکڑوں اور ہزاروں زانی و بدکار تمہارے پیچھے پیچھے ہونگے۔ اللہ رب العزت کے سامنے تمہارا کیا حال ہوگا۔ یہ بیان بھی ایسا گرم ہوئے کہ کسبیدی کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ تب آپ نے آپ تو بہ سے اس خستہ دلونکے حال کو ٹھنڈا کر نیکو تو بہ کی فضیلت بیان کرنی شروع کی۔ اور کہا۔ کہ تو بہ سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس بیان عدہ عفو اور شرح عفواری اس غفور الرحیم سے ان بیدلو کو کچھ ہوش آیا۔ معاً اسکے آپ نے نکاح کی فضیلت بیان کرنی شروع کی۔ اور آخر میں فرمایا۔ کہ جسکا دل جس سے چاہے اس سے نکاح کر لیجے۔ اور اپنے افعال با ضیہ سے تائب ہو جائے۔ التائب من الذنب کما اذا ذنب لہ (ترجمہ حضرت صلہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ گناہ سے توبہ کر نیوالا ایسا ہو جاتا ہے گویا اُس نے گناہ کیا ہی نہیں) جب یہ وعظ ہو رہا تھا۔ اسکی شہرت تمام شہر میں ہو کر ہزاروں خلقت اسکے سننے کو واپ آ کر جمع ہو گئی تھی۔ راستے بند ہو گئے تھے۔ آس پاس کے کوٹھے اور بالا خانے خلقت سے لگے گئے تھے نتیجہ اس وعظ و لذیر کا یہ ہوا۔ کہ جس قدر جوان عورتیں قابل نکاح اس مجمع میں موجود تھیں سب نے توبہ کر کے نکاح کر لئے۔ اور جس قدر بوڑھی اور سن رسیدہ نانکا وغیرہ تھیں انہوں نے محنت مزدوری سے اپنی گزاران کرنی شروع کی ۔

ایک دن کا ذکر ہے کہ مولانا صاحب مدوح جامع مسجد کی سیڑھیوں پر گزری بازار میں کھڑے وعظ فرما رہے تھے۔ اسوقت ایک سیڑھے کے نصیب جو کچھ چمکے تو وہ بھی ہندی لگائے ہوئے اور ماتھ میں چوڑیاں کڑے اور پاؤں میں چھڑے اور سہانہ سرخ جوڑا پہنے ہوئے بغرض تفنن طبع مولوی صاحب کے نزدیک آ کر کھڑا ہوا۔ اور وعظ سننے لگا۔ جب اسکے دل پر کچھ اثر ہوا تو محو ہو آپ کے سامنے سیڑھی پر بیٹھ گیا۔ آپ بھی اسکے رنگ و صفت کو دیکھ کر اسکی طرف متوجہ ہو گئے اسوقت آپ نے اسکی زانیانہ ہیئت کی بُرائی اور بیان مواخذہ الہی اور عذاب آخرت کا اس پر درو شو سے بیان کیا۔ کہ سیڑھے پر وہ اثر ہوا کہ سیڑھے نے وہیں بیٹھے بیٹھے چوڑیاں توڑ ڈالیں اور زیور اتار کر علحدہ کر دیا۔ اور ماتھ پاؤں سے ہندی کا رنگ دور کرنے کیلئے سیڑھیوں کے پتھروں پر انکو اس قدر رگڑا کہ خون جاری ہو گیا۔ بعد اختتام وعظ کے تائب ہو کر آپ کے خادموں میں داخل ہو گیا۔

اور ساتھ ہی خراسان کو گیا۔ اور دہلی کا مختل بمقابلہ سکھاں داو مر داگلی کی دیگر شہید ہوا *
ایک دفعہ ایک عظیم مولانا شہید نے ایک رکوع کا بیان اس خوبی سے کیا۔ کہ مولوی امام بخش
صہبائی اور مولوی عبداللہ خاں صاحب اور مفتی صدر الدین صاحب وغیرہ علمائے اجل دہلی نے جو
آپ کے سامعین دُعا تھے دوبارہ اس رکوع کا بیان ہونیکی درخواست کی حسب اہتمام ان لوگوں کے
ایک بڑے جلسہ میں آپ نے وہی رکوع پڑھا۔ اور بعد ترجمہ اس روز اس رکوع کو ایک ایسے دوسرے
پیرایہ میں اس خوبی اور فصاحت و وضاحت سے بیان کیا۔ کہ ہر مطلب اور نتیجہ پہلے روز کے بیان
سے سراسر غیر تھا۔ مگر بیان کی خوبی روز اول سے بڑھ کر تھی۔ ایک تیسرے وعظ میں بھی حسب
درخواست سامعین اسی رکوع کا بیان ہوا۔ مگر یہ بیان اُن پہلے دونوں بیانون سے غیر تھا۔ مگر
بیان کی خوبی ہر دور زامانیہ سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھی *

آپ کے وعظ سے ہزاروں بدعتی بلکہ شیعہ و ہندو وغیرہ بھی کثرت سے ہدایت پایا کرتے تھے
بہت ہی کم تھا۔ کہ کوئی شخص آپ کی زبان ہدایت نشان سے توحید اور اتباع سنت کا بیان سُن کر
شرک و بدعت سے توبہ نہ کرے *

مولوی حاجی قاسم نام امام عید گاہ دہلی کا بڑا بدعتی تھا۔ اور یہاں تک آپ سے ضد اور عداوت
ہو گئی تھی۔ کہ وہ کہا کرتا تھا۔ کہ جس چیز کو مولوی اسماعیل حرام کہیں گے۔ میں اس چیز کو ضرور حلال
کہوں گا۔ ایک روز مولانا نے اسکی یہ بیہودہ ہٹ سُن کر فرمایا۔ کہ ہم اسکی ماں بہن کو اس پر حرام
کہتے ہیں۔ بھلا وہ انکو اپنے اوپر حلال تو کر لیوے ؟

کہتے ہیں کہ مولوی فضل حق صاحب نے آپکی کامیابیوں کو دیکھ کر آخر فرمایا تھا کہ مولوی
محمد اسماعیل ضرور شیر خدا ہے۔ اور میں نفس کا شیر ہوں *

ایک دفعہ عید کی نماز پڑھنے کو آئے۔ تو سب موحّدوں نے جمع ہو کر مولوی صاحب شہید سے
عرض کیا۔ کہ حاجی قاسم امام عید گاہ بدعتی ہے۔ اسکے پیچھے نماز پڑھنا اچھا نہیں ہے۔ کسی
دوسری جگہ نماز عید کا بندوبست کیا جائے۔ تب مولانا نے فرمایا۔ کہ جماعت میں تفرقہ ڈالنے والوں
پر لعنت آئی ہے۔ ہم تفرقہ مسالین کے باعث نہ ہونگے۔ مولوی قاسم صاحب بھی ہمارے ہی
پچھا مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کے شاگرد ہیں۔ وہ یہ سب باتیں محض اپنی نفسانیت سے
کہتے ہیں۔ اپنے عقیدے سے نہیں کہتے *

مولانا شہید ہمیشہ سپاہیانہ وضع رکھتے تھے۔ گلے میں الخالک اور چست پاجامہ سر پہ
پیچیدہ عمامہ اور تلوار کو حائل کئے رہتے تھے۔ یہ صاحب کے واقعات جنگ کے پڑھنے سے معلوم
ہوا ہو گا۔ کہ مولوی محمد اسماعیل صاحب بڑے باکمال جنرل اور فن جنگ سے آگاہ تھے۔ سید صاحب

کے بیسیوں واقعات جنگ میں شاید نشانہ و نادر کوئی ایسا واقع ہو چکے جنرل اور کمانڈر مولوی محمد اہل صاحب ہو کر گئے ہوں۔ اور آپ کے ساتھ ہمیشہ تائید الٰہی ہو کرتی تھی۔ کہ کبھی کسی حملہ میں آپ ناکام یا بے ہو کر نہیں آئے۔ بعض موقعوں پر دس دس اور بارہ بارہ آدمیوں سے آپ نے ہزار کفار کا مقابلہ کر کے فتح حاصل کی ہے *

ایک سفر میں جب آپ ایک سرانے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس بستی کے بہت عالم فاضل آپ کی تشریف آوری کی خبر سنا کر آپ کی زیارت کی واسطے سرانے میں حاضر ہوئے تھے۔ وہاں ہنچکر ان لوگوں نے بجائے مولوی صاحب کے ایک سپاہی کو دیکھا۔ کہ گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے اپنے گھوڑے کی خدمت کر رہا ہے۔ انہوں نے اس سپاہی سے پوچھا۔ کہ میاں سپاہی مولوی محمد اہل صاحب کہاں ہیں؟ سپاہی نے جواب دیا۔ کہ اُن سے آپ کا کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا۔ کہ زیارت سے مشرف ہو کر کچھ مسائل کی تحقیق کریں گے۔ آپ نے فرمایا۔ کیا مسائل ہیں؟ انہوں نے بڑے بڑے ادق مسائل جو سوچ کر لائے تھے بیان کئے۔ آپ نے گھوڑے پر کھڑا کرتے کرتے اُن کے ایسے جواب با صواب دیئے۔ کہ جو کسی دوسرے مولوی سے مہینوں میں بھی نہ بن آتے۔ تب لوگ سمجھ گئے۔ کہ غالباً یہی شخص مولوی محمد اہل صاحب ہے۔ تب انہوں نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضرت! آپ کے ساتھ کچھ کتابیں نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ کہ کتاب اللہ میرے سینے میں ہے۔ اول اس سے سمجھانا ہوں۔ جب کوئی اس سے نہیں مانتا۔ تو یہ تلوار جو میرے گلے میں پڑی ہے۔ ہکا علاج ہے۔ ان دونوں کے ہونے اور کتاب کی کیا ضرورت ہے؟

عبداللہ سراج شیخ العلماء مکہ کا مولانا شہید اپنے شہنا علمی نکالنا

مولوی عبدالاحد ابوسعید لکھتے ہیں۔ کہ عبداللہ سراج جو بروقت حج کو تشریف لے جانے مولانا شہید کے مکہ معظمہ میں شیخ العلماء تھے مولانا شہید کے رد و روزانہ بیٹھکر اپنے شہادت علمی کو پوچھا کرتے تھے۔ اور علم مناظرہ انہوں نے مولانا شہید ہی سے سیکھا ہے *

صداء مولوی اور عالم کابل اور قندھار اور سمرقند اور ماوراء النہر و غیرہ کے جمع ہو کر ہتھم بچتا مسئلہ وجوب تقلید میں آپ سے بحث کر نیکو آئے تھے۔ چنانچہ ایک ہفتہ تک یہ بحث رہی۔ آخر کو وہ سب مولوی لا جواب ہو کر عدم وجوب تقلید شخصی کے قائل ہو گئے۔ اور کہنے لگے کہ یہ شخص تو قرآن و احادیث کا حافظ اور محقق اسیں غوطہ لگائے ہوئے ہے۔ اس سے کون جیت سکتا ہے؟ لیکن باوجود اس فتحیابی کے سید صاحب نے مولوی محمد اسماعیل صاحب سے فرمایا۔ کہ یہ وقت ترک تقلید کا نہیں ہے۔ ہم کو اس وقت کفار سے جہاد کرنا ہے۔ تقلید کا جھگڑا اٹھا کر اپنے

اندر تفرقہ ڈالنا بہتر نہیں ہے۔ اس جھگڑے سے جسکی بنا ایک نوعی اختلاف سنت یا مستحب سے ہمارا اصل کام ہجرت اور جہاد کا جو فرض عین ہے فوت ہو جاوے گا۔

یہ بھی اس وقت کی ایک روایت ہے۔ کہ جب بہشتی ولایتی مولوی بڑی بڑی پکڑیاں اور جیبے پہنکر مولوی محمد اسماعیل صاحب کی ملاقات کیواسطے لشکر حجابین میں آئے۔ تو اس وقت مولانا شہید چکی سے اپنے گھوڑے کا واندہ دل رہے تھے۔ وہ سارے ولایتی مولوی آپکا یہ حال دیکھ کر بے اختیار روپڑے اور کہنے لگے۔ کہ ٹھیک صحابہ رضی اللہ عنہم کی چال پر یہی شخص ہے اور ہم دنیا کے گتے ہیں۔ روایت کرتے ہیں۔ کہ جب تنویر العینین فی اثبات رفع یدین آپکے لکھی۔ اس وقت مولانا شاہ عبدالغفر صاحب اور مولوی عبدالقادر صاحب دونوں زندہ تھے۔ جب شاہ صاحب علیہ الرحمۃ نے اس کتاب دیکھا تو بہت پسند فرمایا۔ اور کہا کہ خدا کا شکر ہے۔ کہ اس گھر میں ابھی تک محقق علم حدیث کے موجود ہیں۔

مولانا شہید نے یہ سید صاحب سے بیعت کر نیکی بعد اپنے ملاکے لوگوں کی ہدایت کیواسطے بہت ہی کتابیں لکھی ہیں۔ منجملہ انکے ایک تقویۃ الایمان ہے۔ یہ کتاب توحید اور اتباع سنت کی خوبی اور شرک بدعت کی بُرائی میں ایک لاثانی کتاب ہے۔ اس کتاب سے اس وقت تک لاکھوں آدمیوں نے ہدایت پائی۔ اور امید ہے کہ قیامت تک ہماری آئندہ نسلیں اس سے ہدایت پاتی رہیں گی۔ ایک شاعر نے اس کتاب کے حق میں کہا ہے۔

جس پہ ہوجاے مگر الطافِ حق تقویۃ الایمان کا لیوے سبق
ہر جزو اسکا ہدایت کا سبق طبع السعید کا روشن ورق
آسمانی علم کا اظہار ہے

دین اک مدت سے سوتا تھا پڑا غازی حق نے دیا دیں کو جگا
ورنہ رفتہ رفتہ قبر اولیاء سجدہ گاہ خلق ہوتیں بر ملا
شکر خالق کا ہمیں درکار ہے

اب جو اسماعیل عن ازی مولوی دین کے دریا مراتب میں ولی
جب انہوں نے تقویۃ الایمان کہی اس میں تفریق حق و باطل میں ہے کی
پھر گیا جو شخص ناہنجار ہے

مومنوں کے حق میں تقویۃ ہے وہ فاسقوں کا باعث لعنت ہے وہ
فَاقْبَلُوا مِنْ رَبِّكُمْ دَعْوَتَهُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ دَعْوَتُهُ
کفر کے حق میں گویا تلوار ہے

تقویۃ الایمان کا پہلا حصہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے معنوں کی تفسیر ہے جو مولانا شریف اپنے ہاتھ سے لکھ کر تمام کر دیا تھا۔ اس واسطے اسکی عبارت بڑی پر زور مثل منگی شمشیر کے ہے جسکی نورانی شاعیوں سے مشرکوں اور گویہ پرستوں کے دل کباب ہو گئے ہیں۔ دوسرا حصہ اس کتاب کا مشترکہ تفسیر محمد رسول اللہ کے آپ کی وفات کے بعد مولوی محمد سلطان علی خاں صاحب نے ترتیب با۔ اس سبب اسکی عبارت ایسی پر زور نہیں ہے۔ اگر تقلید کا مقدمہ مولانا شریف کے ہاتھ سے لکھا جاتا تو عجیب گل کھلتا۔ اور پھر مستفادان سید صاحب کو تقلید شخصی کے واجب اور فرض کہنے کا حوصلہ باقی نہ رہتا۔ دوسری کتاب آپ کی دینی تصنیفات میں حقیقتاً نامت ہے اس کتاب میں آپ نے حقیقت نامت کو بہت شرح اور ربط کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کتاب کی تصنیف دراصل سید صاحب کے فضائل اور آپ کی اطاعت کی خمیوں اور نافرمانی کے بُرے نتائج کا بیان کرنا مقصود تھا۔ اس کتاب کے ہر ہر فقرے میں مشائخ الیہ سید صاحب ہیں۔ کتاب مذکور میں سید صاحب ہی کی شان میں آپ نے لکھا ہے: ہر کمالیکہ در خدمتگذارِ او مصروف نگردد خیالے ست پراختلال ہر علمے کر در بیان اعظام و اکرام او بکار نیارد و ہے ست سراسر باطل و محال: تیسری کتاب توحید العینین فی اثبات رفع یدین ہے۔ اس کتاب میں آپ نے بہت سی صحیح صریح غیر متضاد حدیثوں کو جمع کر کے ثابت کیا ہے کہ رفع یدین سنت غیر مؤکدہ ان سنتوں میں سے ہے۔ کہ جن سے قرب الہی حاصل کیا جاتا ہے۔ رفع یدین کرنیوالا ثواب یاد یگا۔ مگر رفع یدین کے تارک پر بلائیں کی جلدی اگرچہ عمر بھر نہ کرے۔ اور جو عالم احادیث سے ثبوت رفع یدین پا کر رفع یدین کرنیوالوں پر طعن کرے وہ ان لوگوں میں داخل ہے جو مخالفت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد ظاہر ہو جانے ہدایت کے۔ تنویر العینین کے خاتمے پر آپ نے لکھا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے میں دو نوظرف دلائل قوی ہیں۔ لیکن طرفین کے دلائل میں تاویل کرنے سے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا پڑھنا اولیٰ اور افضل ہے اسکی ترک سے۔ اور پھر آپ نے لکھا ہے کہ سبط طح آئین پیکار کر کہنا آہستہ کہنے سے اولیٰ و افضل ہے۔ کیونکہ جہر کی روایتیں بہت آئی ہیں۔ اور صبح کی نماز میں فتوت کا پڑھنا یا نہ پڑھنا دونو مساوی ہیں۔ اور بسم اللہ کے آہستہ کہنے کی روایتیں بالجہر کی روایتوں سے زیادہ ہیں۔ تو بسم اللہ کو آہستہ ہی پڑھنا بہتر اور روشن ہے۔ اور فاتحہ چھوڑ کر نماز پڑھنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوا۔ اور ناسخ کے نیچے یا ناف کے اوپر

۱۔ ان مسائل اختلافیہ کے فیصلہ سے ہر دو فریق کے متصحب لوگوں کو سبق حاصل ہونا چاہیے کہ شریف صاحب نے کیسے انصاف سے فیصلہ کر دیا ہے۔ مگر جو لوگ اس اختلاف سے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں وہ سخت خود ستا اور بے انصاف لوگ ہیں۔ اہل حق کے فیصلہ کا سطرغ بغیر یا اور خود ستائی کے جوتے ہیں جنکا ہیں پیر و ہونا چاہئے۔ دما و فقیہ الا باللہ

اور سینے کے اوپر اور سینہ کے نیچے ہاتھ رکھنا مساوی ہیں۔ جہاں چاہے رکھے۔ کیونکہ دونوں طریق صحیح
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں *

چوتھی کتاب آپ کی دینی تصنیفات میں ایضاً الحق اہم باستے ہے۔ پانچویں کتاب حقیقت
نبوت ہے۔ ایک مثنوی معروف برسلک اور بھی آپ کی تصنیف سے ہے جبکا شروع اس طرح پر ہے ۵

الہی نزا نام کیا خوب ہے کہ ہر جان کو وہ ہی مطلوب ہے

اسی سے ہے ہر دل کو آرام و چین وہی سب بانوں کا ہے زینت زمین

صراط المستقیم ملفوظات سید صاحب جو آپ ہی کے قلم سے نفس تحریر میں آئی۔ آپ کی جنگی
اور علوم مرتب پر ایک بڑی شاہد عادل ہے۔ اس کتاب کے دیباچہ میں آپ نے لکھا ہے۔ کہ میرے اوپر
انعام الہی بحد و بے شمار ہیں۔ اور سب سے بڑا انعام سید صاحب کی خدمت بابرکت میں میرا حاضر رہنا
ہے۔ اور آپ کی مجلس مبارک میں حاضر رہنے سے میں نے آپ کے کلمات ہدایت آیات کو سن کر بہت فائدہ
اٹھایا ہے *

جامع حالات سید صاحب مولانا شہید لکھتے ہیں۔ کہ ”اللہ رب العزت کا حمد ہے۔ کہ یہ عالم
نبیل فاضل جلیل قاضی جلیل مجاہد فی سبیل اللہ جو فخر اہل اسلام ہند کا تھا۔ واقعہ ۲۴۔ ذیقعدہ
۱۲۷۷ھ بوقت ظہر صدمہ کا فرونگو اپنے ہاتھ سے تہ تیغ بیدار کر کے بالاکوٹ میں شہید ہوا *
لکھا ہے کہ آپ کے گھوڑے سے جدا ہونے سے پہلے آپ کا جسم مبارک گولیوں سے پھلنی ہو
گیا تھا۔ تاہم آپ صدمہ کا فرونگو داخل جہنم کیا۔ آپ کو ناس سونگھنے کا بہت شوق تھا۔ اپنی
شہادت سے چند لمحے پہلے آپ نے اپنی ڈبیہ نسوار کی نکال کر سونگھی۔ اور پھر اسکو جھاڑ کر پھینک دیا
اور فرمایا۔ کہ بس یہ آخری سونگھنا ہے۔ ناس کو سونگھ کر اور لشکر کفار میں گھس کر آپ شہید ہو گئے *
یہ بھی روایت ہے۔ کہ آپ کی شہادت کے بعد راجہ شیر سنگھ خلیفہ راجہ رنجیت سنگھ نے جو
سکھوں کی فوج کا جرنیل تھا آپ کی لاش پر دو شالہ ڈلو کر بہت عزت سے آپ کو دفن کرا دیا۔

۱۔ معترض نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مولوی محمد جمیل نے اس واسطے جہاد کیا۔ کہ کسی طرح سے میں بادشاہ بجاؤں
اور لوگ میرے تابع ہو جاویں۔ یہ غرض نفسانی تھی۔ اس واسطے کا فرونگے ہاتھ سے قتل ہو گئے۔ تو جواب کا یہ ہے۔ کہ اگر وہ
غرض نفسانی سے جہاد کرتے۔ تو جبکہ آپ بدن گولیوں سے چھلنی ہو گیا تو پھر آپ نے کیوں سیز کو سپر بنایا۔ ایسے وقت میں تو
نفس کہتا ہے کہ جان بچ جائے۔ مگر انہوں نے آگے بڑھ کر نفس کا کمان مانا۔ اور دوسرے یہ کہ جب آپ نے نسوار سونگھ کر
اور اپنے شہید ہو جانے پر پورا اعتماد کر کے فرمایا کہ بس یہ آخری سونگھنا ہے اور ڈبیہ پھینک دی تو کیا اس وقت آپ کی خواہش
بادشاہ بننے کی تھی یا شہید ہو جانے کی؟ اگر یہ غرض نفسانی ہوتی۔ تو جب آپ جان جاتی دیکھی تھی تو ضرور جنگ سے
منہ موٹ لیتے۔ اور غرض نفسانی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جان چلی جائے کیونکہ ایسے وقت میں نفس کہتا ہے۔ جان بچالے
خواہ ایمان بھی چلا جائے۔ معترض کا یہ ہتان ہے *

چنانچہ اس وقت تک ایک کچی قبر آپ کی بالا کوٹ میں موجود ہے۔ اور دنیا کے لوگوں کی عقل پر بہت افسوس ہے کہ ایسے شخص قاطع شرک و کفر کی قبر پر اب وہاں کے لوگ کی تتلیں چڑھا کر آپ سے مرادیں مانگتے ہیں * (سوانح احمدی دیکھو) *

دیکھو کوئی لوگ تو مولانا شہید کو وہابی کہہ کر کافر مانتے ہیں۔ مگر انہی بدعتی لوگوں میں سے ایک فرقہ مولانا کو اولیاء اللہ سمجھ کر انکی قبر پوجتا ہے۔ یہ بھی ایک قابل غور بات ہے کہ اللہ کریم اپنے محبوبوں کو نہ دنیا میں رسوا کرتا ہے نہ آخرت میں کریگا (بمصدق مندرجہ بالا حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمۃ) تو مولوی محمد اسماعیل صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیسی عزت دی جو مرقوم ہو چکی۔ اور پھر بعد شہادت کے بھی انہی دشمنوں (رسکھوں) کے ہاتھ سے عزت دلو کر دفن کرایا *

مشتہ تمونہ از خروائے یہ ہیں صحیح حالات مولانا شہید کے۔ پس اس سے مقررین کو معلوم ہونا چاہئے کہ ایسے باکمال بندہ خدا پر نکتہ چینی اور کفر تھوپنے سے باز رہیں۔ اور خدا کے لئے اپنے نفس پر ظلم نہ کریں۔ اور جو جو کارنامے انہوں نے اشاعت اسلام کیلئے کئے ہیں۔ ان پر ذرا نظر انصاف ڈالکر شہید صاحب اور دیگر تمام بزرگان دین کے حق میں اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان دعا کرنی چاہئے۔ اگر ان کا کوئی فعل اپنی نظر میں بیچ معلوم ہو تو اسکا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہئے۔ اور ان سے بدظن نہ ہونا چاہئے *

حضرت شہید صاحب کے مختصر حالات لکھنے سے ناظرین اہل بصارت کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ جس شخص کا علم، عمل، اتقا، زہد اور قربانی یہاں تک ہو۔ وہ کب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں بے ادبی کی زبان کھول سکتا ہے؟ بلکہ وہ تو سر اسر سنت پیرو اور فی سبیل اللہ جان و مال تکے در بیغ نہ کر نیوالے تھے *

پہلے اس سے کہ معترضوں نے آپ کی جن جن عبارات پر نکتہ چینی کی ہیں۔ اور آپ کو نعوذ باللہ کافر تک لکھ دیا ہے انکے جواب دہوں میں اس امر کی وضاحت کرتا ہوں۔ کہ آپ نے کیسے بے ادبی کی ہے اور کیوں نہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کو گھٹایا ہے؟ جس سے ناظرین اہل بصارت کو معلوم ہو جاوے گا۔ کہ انہوں نے نہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسر شان کی۔ اور نہ بے ادبی۔ بلکہ انہوں نے صحیح طریقہ کے ادب اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم مرتبت اور انکے اسلام کو یا حسن وجہ ظاہر فرمایا ہے۔ اس امر کی وضاحت کیلئے یہ ضرورت اس واسطے محسوس ہوئی ہے کہ معترضین نے مولانا کو بے ادب قرار دیا ہے۔ جبکہ جواب خود مولوی صاحب کی تحریر سے ہی سنئے *

مولوی سید عبداللہ نقوی جو قریباً ہندی زبان سے ناواقف تھے بہت سے متعصب لوگوں نے کہا۔ کہ مولوی محمد اسماعیل دہلوی فلاں فلاں عقیدہ پر ایک کتاب لکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

سخت توہین اور کسر شان و بے ادبی کی ہے۔ جسکی دلیل تقویۃ الایمان سے ظاہر ہے۔ تو اس بات کو سُنکر مولوی سید عبداللہ بغدادی نے مولانا شہید کو اس امر کی تنبیہ میں ایک خط لکھا جسکا جواب باصواب مولوی صاحب نے یوں دیا۔ بزبان عربی :-

والعجب کل العجب من جنابکم انکم اقرتم ان هذا الامر حق داخل في عقيدة ثم قلتم انه سؤال ادب لیت شعری اذا کان ثابتاً من البراهین داخل فی العقيدة کیف يتصور انه سؤال ادب فکلامکم یشیر الی اجتماع الضدين والتندی طلب لما لا یشبت بالدلیل وهذا الامر ثابت اجمالاً فی القرآن فما الجرم فی تفصیل الاجمال ومع ذلك فقد قال الله تعالى لنبيه في القرآن قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ اِلَيَّ اَنَّمَا اَلْهَكُمُ اللّٰهُ وَاحِدٌ وَلَا یَغْنَىٰ اَنْ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ هُمُ الْمُشْرِكُونَ فكيف مثل الله تعالى فی البشریة نبيه بألمشركین الذین ثبت نجاستهم فی القرآن حیث قال الله تعالى اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نجسٌ فَلَا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِلَّا

یہ خط بتامر سے ترجمہ اخیر کتاب ہذا میں ملاحظہ ہو۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کی نیت اور مقصد کیا ہے۔ یہاں پہلے مولوی صاحب کی نیت دکھانے کیلئے نمونہ دیا گیا ہے۔ کیونکہ کسی امر سے پہلے نیت کا اظہار ضروری ہوتا ہے۔ مرقومہ عربی عبارت سے واضح ہو گیا۔ کہ مولوی صاحب کی نیت ہرگز ہرگز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسر شان اور بے ادبی پر نہیں ہے۔ بلکہ اسی طرح مثلاً اظہار عقائد ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ اِلَيَّ یعنی مشرک لوگوں کو کہتے تھے۔ کہ میں (خلقت میں) تمہاری طرح بندہ ہی ہوں (صرف یہی ہے) کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ مگر معبود تمہارا اور میرا وہی ایک اللہ ہے +

اس خط کو پڑھکر سید عبداللہ بغدادی عذر کرتے ہوئے مولانا صاحب سے ملے۔ اور فرمایا۔ جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ سب سچا ہے۔ میں نے بسبب ہندی دشمنی سمجھنے کے ایسا کیا۔ اور مجھے ایک پنجابی نے تمہاری کتاب کا غلط ترجمہ کر کے سنا دیا۔ سو آپ سچ نہ فرماویں +

جس طرح معترضین نے مولانا شہید کے مضامین کو لٹایا ہے۔ تو اسی طرح اب اللہ کریم کو بھی (نعوذ باللہ) بے ادب قرار دیں۔ کیونکہ اُس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکوں سے تشبیہ دی۔ اور ادھر فرمایا۔ اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نجسٌ۔ اور مشرک لوگ ناپاک ہوتے ہیں۔ ناپاکوں سے مثال دینا بے ادبی ہے۔ خواہ معترضین اصلیت کو خود نہ پہنچ سکیں۔ مگر دوسروں پر الزام ضرور لگادیں اب اللہ عزوجل کی طرف جھٹکیں اور اُسکے (نعوذ باللہ) بے ادب ہونے پر فتوے دیں۔ اللہ اعلم + اور سنو! کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس طرح کی ایک بے ادبی کی تھی۔ کہ

جب انکی بریت نازل ہوئی۔ تو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا نہ کیا۔ بلکہ انکار کیا۔ ان پر بھی مقررہ کو فتوے لگانے کی جرأت کرنی چاہئے۔ تو پوری حقیقت ظاہر ہو۔ خواہ ایسے لوگ حقیقت کو سر نہ جانیں۔ حقیقت در کتاب و حقیقت در گور“ الفاظ حدیث بقدر مطلب :-

جس وقت حضرت صدیقہ بنت صدیق زوجہ صادق المصدق رضی اللہ عنہم کی بریت نازل ہوئی۔ وحی نازل ہوئی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ تو حضرت صدیقہؓ کی والدہ نے صدیقہ سے فرمایا: ”قُوْجِیْ اِلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم“ (یعنی اے عائشہؓ) آنحضرت کے سامنے کھڑی ہو جاؤ (اور ان کا شکریہ ادا کر دیا کرو۔ کیونکہ آپ کے ذریعہ تمہاری بریت نازل ہوئی) تو حضرت صدیقہ نے فرمایا: ”لَا وَاللّٰہِ لَا اَقُوْمُ وَلَا اَحْمَدُ اِلَّا اللّٰہُ“ (میں اللہ کی قسم! نہ کھڑی ہو سکتی میں (رسولؐ کے سامنے) اور نہ تعریف (اور شکریہ ادا) کرو سکتی۔ مگر اللہ عزوجل کا +

دیکھو مقررہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو خود صدیقہ اور صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور صادق المصدق صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں نزع تمہارے بڑی بے ادبی کی ہوگی۔ مگر یہ انکی توجیہ ہے یہی سبب ہے کہ ابن اللہ کا قول ہے۔ کہ اگر حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نہ ہوتیں تو آدھا دین ہی گم ہو جاتا۔ کیونکہ قریناً نصف کے انہی سے روایت حدیث ہے۔ اور یہ بڑی متدین فقیہہ مواحدہ حنفی تھیں۔ اور اصحاب نبی اللہ عنہم ہر امور میں آپ سے استفسار فرماتے تھے۔ مگر آجکل کے بعض لوگ حدیث کے عامل کو کہتے ہیں۔ کہ تم عورت کے مذہب پر چلتے ہو (نوعوا باللہ) +

تو جیسی بے ادبی اور انکار ادا شکریہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیقہؓ نے کیا تھا اور جس طرح خود اللہ کریم نے فرمایا تھا قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ یُوْحٰی اِلَیَّ فَرَمٰیَا تھا۔ اسی طرح کی شہید صاحب نے کی ہے۔ جو ان کے مرقومہ خط سے کما حقہ ظاہر ہے۔ اس بے ادبی سے ہزار ادب قربان۔ اور اس دہائیت سے ہزار حقیقتیں بچھاؤ۔ اور اس کفر سے ہزار ایمان تصدق اور بدعتوں کے تقلید کے مذہب کے غیر مقلد ہی ہزار درجہ افضل ہے۔ جس عقیدہ میں حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا جیسی محترم ہوں وہ عقیدہ کب باطل ہو سکتا ہے

ایں گناہ از حد ثواب اولی تر است

اعتراضات بر مولانا شہید علیہ الرحمۃ کی فہرست

اہل بصیرت کو تو مولانا شہید صاحب کے حالات سے ہی معلوم ہو گیا ہوگا۔ کہ واقعی وہ پورے طور پر موحداور شرک بدعت کے قطع کرنیوالے تھے۔ بلکہ اولیاء اللہ تھے۔ مگر مقررہ کی تشقی کیلئے ان پر کے اعتراضات کا جواب بھی مختصر دیا جاتا ہے اور ان کے ضمیمہ کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ جن کے لکھنے

اور عقیدہ رکھنے سے مولانا شہید کو کافر کہا گیا ہے۔ پہلے تمام وہ فقرے درج کئے جاتے ہیں جن پر اعتراض اور جرح کی گئی ہے۔ پھر انکا نمبر وار جواب اور انکشاف لکھا جاویگا۔ وہ ہوں ذرا۔

۱۔ مولوی صاحب نے خلف عید و در حق گنہ گاراں کو ثابت کیا ہے +

۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بھائی قرار دیا ہے +

۳۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی شان کے سامنے چار سے بھی ذلیل ہیں۔ (نعمو باللہ) +

۴۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی شان کے رو برو ایک ذرہ ناپ چیز سے بھی کمتر ہیں +

۵۔ اللہ جسکو چاہے گا اپنے حکم سے اسکا شفع بنائے گا +

۶۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرگ مٹی سے جاملے +

۷۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ قدرت نہیں اور نہ وہ سُننے میں +

۸۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب جانتا شرک ہے +

۹۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطہر کی فقط زیارت کو سفر کرنا حرام ہے +

۱۰۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے سامنے تعظیم (استدایہ) سے کھڑا ہونا شرک ہے +

۱۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل نظر مانکر یا محمد یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا اور امداد چاہنا شرک ہے +

۱۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل پیدا کرنا داخل قدرت الہی ہے +

۱۳۔ قبول پرغلات چڑھانا شرک ہے +

۱۴۔ قبر کی چوکھٹ کے آگے کھڑے ہو کر پکارنا اور امداد مانگنا شرک ہے +

۱۵۔ قبر پر بدبوشی کرنا +

۱۶۔ قبروں پر جا کر پانی پلانا +

۱۷۔ قبروں پر غسل کیلئے قبروں کے پانی کا سامان کرنا +

۱۸۔ قبروں پر کے کوڑوں کا پانی متبرک بھکر پینا اور غائبوں کیلئے لے جانا +

۱۹۔ رخصت ہوتے وقت قبروں سے اُلٹے پاؤں چلنا +

۲۰۔ قبر کو نیسا دینا +

۲۱۔ قبر پر شاہیاد کھڑا کرنا +

۲۲۔ مجاور بنکر بیٹھ رہنا + وغیرہ

راقم کو اس امر کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ مقررین نے بعض فقرات کو تو خود بخود

لکھا کہ مولانا شہید پر یہ متان ملنے کے نتیجے کی سبب وہ بتاؤں مثلاً جس طرح مولانا شہید صاحب نے لکھا ہے

کہ جس کی کسی میں اندر قضاے اذن دینے کی شفاعت ہوگی جیسا کہ نص صریح سے ثابت ہے

تو اس عقیدہ پر معترض نے کہا ہے کہ وہ شفاعت کے منکر تھے اور مولانا شہید صاحب نے لکھا کہ

کوئی مخلوق خواہ چھوٹا ہو یا بڑا خدا کی شان کے سامنے ذرہ ناپ چیز سے بھی کمتر ہے جو نہایت صحیح ہے

تو اس پر مقروض نے اپنی گرم سے ہی لکھ دیا۔ کہ مولوی صاحب نے آنحضرت صلیم کو خدا کی شان کے سامنے ایک ذرہ ناچیز سے بھی کمتر کرنا ہے۔ اور مولانا صاحب نے خدائی قدرت کا اندازہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ کریم اگر چاہے۔ تو آنحضرت صلیم جیسے ہزار نبی پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس پر مقروض نے یوں نکتہ چینی کی ہے۔ کہ مولوی صاحب نے اور نبی کا پیدا ہونا مثل آنحضرت صلیم کے ماننا ہے۔ اور اکثر خدا رسیدہ بزرگوں اور اولیاء کا قول ہے۔ کہ ”ما خدا داریم و ما رانا خدا و کار نیست“ اور اسی طرح مولوی محمد اشرف علی صاحب تھانوی نے اسی توحید کے موضوع پر لکھا۔ کہ ”با خدا داریم کار و با خلاق کار نیست“ تو اس سے مقروض نے مراد لے لی ہے۔ کہ انہوں نے لکھا ہے۔ کہ خدا سے ہم کو کام ہے اور آنحضرت صلیم سے نہیں۔ واہ سبحان اللہ! اس مصرعہ سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ لفظ ”خلاق“ جمع ہے جو تمام مخلوقات پر عائد ہوتا ہے۔ نہ کہ مطلق“ لکھا جو واحد پر عائد ہو کہ آنحضرت صلیم پر ناطق کیا جائے ۴

اور مولانا شہید صاحب نے جو یہ عبارت لکھی ہے۔ کہ ”بعضے کام تعظیم کے اللہ نے اپنے لئے خاص کئے ہیں کہ انکو عبادت کہتے ہیں۔ جیسے سجدہ اور کھج اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا اور اسکے نام پر مال خرچ کرنا اور اسکے نام کا روزہ رکھنا اور اسکے گھر کی طرف دُور دُور سے قصد کر کے سفر کرنا اور ایسی صورت بنا کر چلنا۔ کہ ہر کوئی جان لیوے کہ یہ لوگ اُس گھر کی زیارت کو جاتے ہیں اور راستے میں اُس مالک کا نام پکارتا اور نام معقول باتیں کرنے سے اور شکار سے بچنا۔ اور اسی قید سے جا کر طواف کرنا اور اسکے گھر کی طرف سجدہ کرنا اور اسکی طرف جانور لیجا سے اور وہاں متیتیں مانتی۔ اس پر غلاف ڈالنا اور اسکی چوکھٹ کے آگے کھڑے ہو کر دعا مانگنی اور التجا کرنی اور دین دینا کی مرادیں مانگنی اور ایک پتھر کو بوسہ دینا اور اُسکی دیوار سے اپنا منہ اور چھاتی ملانا اور اسکا غلاف پکڑ کر دعا کرنی اور اسکے گرد و نشی کرنی اور اسکا مجاور بنکر اسکی خدمت میں مشغول رہنا جیسے جھاڑو دینا اور روشنی کرنا، فرش پچھانا، پانی پلانا، وضو اور غسل کالوگوں کیلئے سامان درست کرنا اور اُس کے کوئیں کا پانی تبرک سمجھ کر پینا، بدن پر ڈالنا، آپس میں بانٹنا غائبوں کی واسطے لیجانا، رخصت ہوتے وقت اُلٹے پاؤں چلنا اور اسکے گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرنا، یعنی وہاں شکار نہ کرنا، درخت نہ کاٹنا، گھاس نہ اُکھاٹنا، مویشی نہ چگانا، یہ سب کام اللہ نے اپنی عبادت کیلئے اپنے بند و نگو بتائے ہیں۔ پھر جو کوئی کسی پیڑ و پیغمبر کو یا بھوت و پری کو یا کسی کی پتی قبر کو یا جھوٹی قبر کو یا کسی کے نقصان کو یا کسی کے چلے کو یا کسی کے مکان کو یا کسی کی تبرک کو یا نشان کو یا تابوت کو سجدہ کرے یا رکوع کرے یا اُسکے نام کا روزہ رکھے یا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوے یا جانور چڑھاے یا ایسے مکانوں میں دُور دُور سے قصد کر کے جاوے یا وہاں روشنی کرے، غلاف ڈالے، چادر چڑھاوے، انکے نام کی چھڑی کھڑی

کئے رخصت ہوتے وقت اُٹے پاؤں چلے، انکی قبر کو بوسہ دلیے، مورچیل جھلے، اُسپر شمیاء کھڑا کرے
چو کھٹ کو بوسہ دلیے، ہاتھ باندھ کر التجا کرے، امراء مانگے، مجاور نہ کر بیٹھ رہے۔ وہاں کے گرد پیش
جنگل کا ادب کرے اور ایسی قسم کی باتیں کرے سو اس پر شرک ثابت ہوتا ہے۔ بسکو اشراک فی العباد
کہتے ہیں۔ انتہی ۛ

تو اس پر معترض صاحب یوں دُرفشانی کرتے ہیں۔ کہ جو مولوی صاحب نے لکھا کہ کسی کی قبر کی
طرف دُور دُور سے قصد کر کے سفر کرنا شرک ہے۔ کیا کہیں اللہ کی بھی کوئی قبر ہے؟ کہ اسکی طرف
کریں (اور دوسری قبروں کی طرف سفر کر کے نہ جاویں) کیا خدا کی قبر ہے؟ کہ اُسی پر غلاف ڈالیں۔
کیا خدا کی کوئی چوکھٹ ہے؟ کہ اسکے آگے کھڑے ہو کر پکاریں اور دعا مانگیں (اور دوسری قبروں
کی چوکھٹوں پر کھڑے ہو کر دعا نہ مانگیں) کیا کہیں کوئی خدا کی قبر ہے؟ کہ اس پر روشنی کریں؟
اور دوسری قبروں پر چراغ نہ جلاویں) کیا کوئی خدا کے بیٹھنے کی جگہ ہے؟ کہ وہاں ہی فرش بچھایا
جاوے؟ کیا خدا بھی پانی پیتا ہے؟ کہ اُسکے سوا کسی کو نہ پلاویں؟ کیا خدا کے وضو اور غسل کے لئے
بھی پانی مہیا کیا جاتا ہے؟ کہ دوسرے غازیوں کیلئے سرے سے ہی پانی جمع کرنا گناہ ٹھہرے؟ کیا
کوئی خدا کا بھی کوٹاں ہے۔ کہ اُسکا پانی تبرک سمجھا جاوے؟ کیا خدا سے رخصت ہوتے وقت بھی
کہیں اُٹے پاؤں چلتے ہیں۔ کہ یہ ادب دُوروں سے نہ کیا جاوے؟ کیا خدا کی بھی کوئی قبر ہے؟ کہ
اُسی کو بوسہ دیا جاوے؟ کیا کوئی خدا کی بھی قبر ہے؟ جسپر مورچیل جھلا جاوے یا شمیاء کھڑا کیا
جاوے (اور فعل دوسری قبروں پر نہ کیا جاوے) کیا کوئی خدا کی بھی قبر ہے؟ کہ اسکے سوا اور قبر
پر مجاور نہ بیٹھے؟ (یہ معترض کے اقوال کی تشریح ہے) ۛ

اللہ اللہ! ایسے اعتراض نہ تو آج تک کسی نے کئے ہیں۔ اور نہ ایسی لغو حرکت کوئی کر سکتا
ہے۔ خدا کے گھر زیت اللہ کا ادب قبروں پر کرنا عجب حرکت ہے۔ اور اس سے بھی عجیب تر یہ کہ اس
سے منع کر نیوالے کو جواب کیسا میبا کا نہ ملتا ہے۔ بہر صورت ایسے لوگوں کا منشا بہتان بندی کے سوا
کچھ نہیں۔ ان سب اعتراضات کا نمبر وار جواب سنئے۔ وما توفیقی الا باللہ ۛ

اعتراض نمبر ۱ کا جواب

(خلف وعید)

یہ اعتراض لکھتے ہوئے معترض نے لکھا ہے۔ کہ مولوی صاحب نے خدا کو جھوٹا اور جھوٹ بولنے والا
قرار دیا ہے۔ "حقیقت کو نہ دیکھا، نہ ایسے نکتہ چینیوں کی ایسی نظر ہوتی ہے ۛ
مولانا صاحب نے خلف وعید ممکن لکھا ہے۔ جسکے معنی یہ ہیں کہ وعید وہ ہوتی ہے جو گناہ

کی سزا مقرر ہو۔ اور وہ عدل کا وہ ہوتا ہے جو نیکی کی جزا کا وعدہ ہو۔ مگر مغرض نے وعید و وعده دونوں کو ایک ہی بنا دیا ۛ

رد المحتار والے صاحب نے خلف وعید کے معنی جُوداً و کرمًا کئے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ۔ ان الا شاعرۃ قائلون بجواز کلامہ لایعد نقصاً بل جوداً و کرمًا۔ یعنی اشاعرہ (محققین) خلف وعید کے جواز کے قائل ہیں۔ کیونکہ یہ نقص نہیں ہے۔ بلکہ جود و کرم ہے۔ یہ نہیں لکھا کہ غیر مقلد و تابعی یا معتزل خلف وعید کے قائل ہیں۔ گو فتازانی اور نسفی اسکے خلاف ہے۔ مگر جو قائل ہیں۔ وہ بھی محققین ہیں۔ ایسا ہی بعض مسائل پر قدامت محققین میں بھی اختلاف چلا آیا ہے (یہ کیا وجہ ہے کہ آجکل اس اختلاف پر بعض محققین کا ہی اتباع کرنی سے وہابی بن جاتا ہے؟) خلف وعید کے قائل آج ہی وہابی ہونیکے مستحق نہیں۔ خلف وعید کے قائل اشاعرہ محققین کو بھی وہابی کہنا چاہیے ۛ

اللہ عزوجل فرماتے ہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِکَ لِمَنْ یَّشَاءُ یعنی جسے اللہ کیساتھ شرک کیا وہ نہ بخشا جاوے گا۔ اور اسکے سوا دوسرے گنہگاروں کو بخشا جاوے گا۔ تو یہی خلف وعید ہے۔ کہ گنہگاروں کو بغیر مقررہ سزائیں کے بخش دے۔ اور یہ گنہگاروں کو بھی بخشنے کا حکم ہے نہ کہ بیگناہوں کو۔ اگر وہ چاہے تو مشرکوں کو بھی بخشے پر قادر ہے۔ مگر چونکہ انہوں نے نغوائے اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِهِ غلط کیا ہے اس واسطے انہیں نہ بخشے گا ۛ

دوسری جگہ فرمایا۔ فِیْ غَفْرِ لِمَنْ یَّشَاءُ وَ یُعَذِّبُ مَنْ یَّشَاءُ مَا و اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ یعنی جس گنہگار کو چاہے گا بخش دے گا۔ اور جس گنہگار کو چاہے گا عذاب کرے گا۔ (یہ نہیں فرمایا کہ سب گنہگاروں کو عذاب کیا جاوے گا۔ جس سے خلف وعید ناممکن ہوتا) کیونکہ بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز (اور ہر امر) پر قادر ہے ۛ

تجربہ البخاری باب بدء التعلیق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ کہ ایک نے انہی عورت (صرف اس بات پر) بخش دی گئی۔ کہ اُسکا گزر (ایک مرتبہ) کسی گتے پر ہوا۔ جو ایک کوئٹے کے کنارے پر بیٹھا ہوا (گیلی) مٹی چاٹ رہا تھا۔ اور قریب تھا کہ اُسے پیاس مار دالے۔ مگر اس عورت نے اپنا موزہ اُتارا۔ اور اُسکو اپنے دوپٹے سے باندھا۔ اور اُس کیلئے (کوئٹے سے) پانی نکالا۔ چنانچہ اس بات پر وہ عورت بخش دی گئی ۛ (یہی خلف وعید ہے کہ وہ عورت گناہ کبیرہ کی مرتکب اور ایک کیسے معمولی فعل سے (اُس پر خلف وعید ہوئی اور) بخش دی گئی) ۛ اسی پر موقوف نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نوشتہ لوح محفوظ کے خلاف کرنے پر قادر ہے

اور جب چاہتا ہے کہ بھی دیتا ہے۔ حکایت

ایک روز حضرت عزرائیل علیہ السلام دربار حضرت سلیمان علیہ السلام میں مشیکل انسان آئے۔

تو حضرت سلیمان نے انکو کرسی پر بٹھایا۔ تو اثنائے گفتگو میں عزرائیل نے ایک درباری جوان کو نگاہ بھر کر دیکھا۔ اور دیر تک دیکھا۔ پھر جب وہ درباری جوان دربار سے چلا گیا۔ تو پیغمبر خدا نے حضرت عزرائیل سے اس کی نسبت پوچھا۔ کہ خیر تو ہے؟ کہ تم نے مجھے غور سے اس جوان کو دیکھا ہے عزرائیل بولے: دیکھتا ہوں کہ کیسا خوب رو جوان ہے۔ مگر مجھے کل اسکی جانکنی کا حکم ہے۔ پھر عزرائیل بھی چلے گئے۔ مگر وہ جوان بدستور دربار میں آسارا۔ اور اسے موت نہ آئی۔ پیغمبر خدا کو اس امر سے کچھ خیال گزرتا رہا۔ کہ اسکی زندگانی تو اسی روز عزرائیل ختم کر گئے تھے۔ مگر یہ تو صحیح و سالم ہے۔ حتیٰ کہ ایک مدت گزر گئی۔ پھر کسی موقعہ حضرت ملک الموت آئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا۔ کہ کیا بات ہے جو تم نے فلاں جوان کے متعلق کہی تھی۔ مگر وہ تو زندہ ہے۔ عزرائیل نے جواب دیا۔ کہ اسی رات کو ایک سائل اس جوان کے دروازے پر آیا۔ اور اسکا سوال اس جوان نے پورا کر دیا۔ تو اس سائل نے یہ عادی۔ کہ اللہ کریم تیری عمر دوا کرے۔ پس اس سائل کی دعا منظور ہو گئی۔ اور اسکی عمر بڑھا دی گئی۔ (خطبات الخفییہ) ۵

جبکہ اللہ کریم نے ایک سائل کی دعا سے اس شخص کی عمر کو بڑھا دیا۔ تو جب وہ ذات پاک اپنی رحمت کا دروازہ کھولیں گے۔ اور گنہگار لوگوں پر جو ناراضگی اور غصہ ہوگا۔ اسے اس ذات پاک کی رحمت گھیر لیگی۔ اور تمام گنہگار و نکو نخبشا جاوید گا۔ تو کیا یہ امر محال ہے؟ اسمیں محال کیا ہے؟ جبکہ خود باری تعالیٰ ہے کہ ان رحمتی غلبت غضبی ۵

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا صاف فرما دیا اپنی کتاب کیمیائے سعادت میں کہ ”گناہ واجب نیست کہ بدو نفع بر د۔ بلکہ عقو ممکن است“ یعنی گناہ کرنے سے لازمی نہیں ہو جاتا۔ کہ وہ گناہ دوزخ کو ہی لیجاوے۔ بلکہ گناہ سے معافی ہے۔ اور حرف ”بلکہ“ سے تاکید ہی اشارہ ہے۔ اور یہی خلت و عیب ہے۔ کیونکہ اللہ ہر امر پر قادر ہے۔ جیسے انہوں نے اسی کتاب کیمیائے سعادت میں لکھ دیا ہے ”ہر کہ صفات حق تعالیٰ (بشناخت و جلال و بزرگی و توانائی و بیباکی و ابدانست۔ اگر بہ مخلوق عالم را بدو نفع دارد یک ذرہ مملکت شے کم نشود یعنی جسے اللہ تعالیٰ کی صفات کو جانا۔ اور اسکی بزرگی و جلال اور طاقت اور بخشنی کو پہچانا۔ (تو وہ اس امر کو مان لیتا ہے) کہ اگر اللہ کریم تمام جہان کی مخلوق کو دوزخ میں ڈال دیوے۔ تو اسکی بادشاہت میں ہر مفرق نہیں آسکتا ۵

مترجمہ: نیکو ہونے کا شیار ہونا چاہئے۔ کہ مولانا شبیر کی طرح امام غزالی رحمہ اللہ نے بھی یہ لکھ دیا ہے۔ کہ اگر ہمہ مخلوق را بدو نفع دار و انا لفظ ہمہ مخلوق نہیں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہیں۔ تو اس سے بیہنوم نکل کر کہ امام غزالی نے لکھا ہے۔ کہ اگر انحضرت صلعم کو (نور بادشاہ) اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دے تو اسکی بادشاہت میں مفرق نہیں آجاتا ۵ امام صاحب پر بھی فتوے کفر لگادیں ۵

اس امر پر مترض نے لکھا ہے کہ مولوی محمد اسماعیل نے لکھا ہے کہ ہر مخلوق بڑا ہوا چھوٹا وہ خدا کی شان کے سامنے ایک ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہے۔ "اس میں لفظ "بڑا ہوا چھوٹا" لکھا ہے اس واسطے اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ مگر امام غزالیؒ نے لفظ بڑا یا چھوٹا نہیں لکھا۔ اس واسطے اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں۔

مگر معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی انسان ہے کہ ہر مخلوق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل نہ کیا جائے اور ہر مخلوق بڑا ہو چھوٹا نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر لیا جائے۔ مگر یہ بتانا چاہیے کہ مترض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق ہی نہیں جانتے، یا لفظ "ہر مخلوق" کسی خاص تعداد یا کسی خاص زمانہ کیلئے ہے، مترض یہ بات نہیں بتا سکیں گے۔ اس واسطے میں بتا دیتا ہوں کہ لفظ "ہر مخلوق" اور "ہر مخلوق بڑا ہوا چھوٹا" کا مطلب بالکل ایک ہی ہے۔ اور اس سے ہر دو صاحبوں کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصاً اور قصداً مراد نہیں ہے۔ فافہم۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم کے جلال و بزرگی و بیباکی کو پہچانا۔ تو آپ نے اصحاب فرمایا کہ میں تم سے زیادہ (قیامت کے) خائف ہوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّمَا خَشِيَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ۔

شیخ شرف الدین یحییٰ مینیریؒ نے اللہ کی قدرت کا اندازہ اور اس کی بخشش (یا خلف و عید) کی حد بتلائی ہے اور کیا صریح فرمایا ہے۔ کہ اگر ہم منکرانِ عالم و شیاطین جہاں را باذرت و اتباع او فی المثل بولیمین رساند و تاجِ قدسی بر سر ہند نہوذ حق کرم ادا گذار نشود۔ خواہد کہ در ردئے زمین کافرے و مشرکیت در ردیائے رحمتِ فوق کند۔ (یہی خلف و عید ہے)۔

مترض لکھتا ہے کہ اگر شیخ یحییٰ مینیریؒ کو اس (ذکورہ) عبارت پر ایمان اور عمل ہے۔ تو ان کی اس (مندرجہ ذیل) عبارت پر بھی عمل کرے۔ کہ انہوں نے فرمایا ہے :-

از خود از طاعت خود منکر باش، ایمان خود را بنظرِ زناہیں، عبادتِ خود را بت پرستی شمار و خود را نمرودے و فرعونے تصور کن۔

ایک مولیٰ علم والا بھی اس عبارت کو سمجھ سکتا ہے۔ کہ یہ عبارت کفری کی تعلیم دیتی ہے۔ اور اپنی عبادت پر ناز کرنے سے روکتی ہے اور اپنے کو ہر صورت میں گنہگار جاننا بتاتی ہے۔ اس میں کوئی عبارت ناقابلِ عمل ہے، مگر اہل اللہ کا کلام سمجھنا کا لے دارد۔

دوسری عبارت یہ ہے "تا کہ فرشتہ و مسلمان نشود، و تا سر بر آور خود را نہر و مسلمان نشود، و تا کہ خود جو جفت نشود مسلمان نشود۔"

یہ بھی ہمارے نزدیک قابلِ عمل ہے۔ اور اس کی شرح یہ ہے۔ کہ پہلے جملہ کا مطلب یہ ہے کہ کافر کے

نعوی معنی پوشندہ کے ہیں۔ یعنی چھپانے والا یا گم کر دینا یا نابود کر دینا والا۔ پس معنی یہ ہوئے۔ کہ انسان جب تک اپنے کو نابود نہ کرے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ (موتوا قبل ان تموتوا) اور دوسرے جملہ کے یہ معنی ہوئے۔ کہ جب تک انسان اپنے نفس اور خواہشات نفسانی کو قطع نہ کرے مسلمان نہیں ہو سکتا اور تیسرے جملہ کا مطلب یہ ہے۔ کہ جس چیز سے انسان پیدا ہوا ہے وہ شیخ صاحب کے ضمیر سے ماں (والدہ) ثابت ہے۔ یعنی انسان دو طرح سے ظہور پذیر ہوا۔ ایک تو خاک سے اور دوسرا مائے کبھیٹ سے۔ پس خاک (زمین) بھی بمنزلہ مائے ثابت ہوئی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جب تک انسان (باثبات ایمان) زمین میں نہ جائے (یعنی مرتد نہ ہو) مسلمان نہیں ہو سکتا یعنی مسلمان تب ہوا کہ جب ایمان سے مر جائے۔ اب تو امید ہے کہ محض غرض بھی مذکورہ عبارت شیخ صاحب کے کو قابل عمل سمجھ لیتے۔

اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ یعنی اے گنہگارو! میری رحمت سے ناامید نہ ہو جیو۔ یہ بشارت گنہگاروں کے لئے ہے نہ کہ سیگانہوں کو۔ اسی سے خلفِ معید کی امید ہے۔ مکتوباتِ مام ربانی مجددِ الف ثانی بمنزلہ دو ہشت شمس الدین کی طرف مع شرح از مترجم۔ براہِ شمس الدین بدانکہ مراہست انت اجمال است کہ وعید مطلق کا فراں راست (یعنی مشترک و منکران رسالت کیلئے) وعدہ مطلق مومنوں راست۔ باز مومن عاصی باشند کا فرض دور۔ تادور تحت وعید مطلق درآید۔ (جو گنہگار لوگ ہیں وہ ان کافروں میں شمار نہیں ہو سکتے جنکے وعید مطلق ہے یعنی جو شرک ہیں۔ دیکھئے جو شخص پانچ ارکانِ اسلام میں سے چار یعنی نماز روزہ حج زکوٰۃ کو پورے طور ادا نہیں کرتا یا ترک ہی کر رکھتا ہے۔ مگر وہ شرک سے بچا ہوا اور سچے دل سے کہتا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اسکی بخشش ضروری ہے شارعِ علیاتِ سلام کا ارشاد ہے من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنة تو جبکہ ان چار ارکان کے ترک پر بھی بخشش ہو سکتی ہے تو خلفِ معید اور کیا ہے) وزیرِ محسن مطلق نیست تادور وعدہ مطلق دے را در باید اندر دے اختلاف است۔ قولِ معتزلہ آنتست کہ دے از وعید مطلق است اگر باگناہ ازیں جہاں بیرون رود جادو ال در دروخ بماند (خوب! اب تو امید ہے کہ محض لوگ جو خلفِ معید کے منکر ہیں اس عقیدہ سے توبہ کرینگے کیونکہ امام ربانی فرماتے ہیں۔ کہ صاحبِ کبیر کے حق میں وعید مطلق کا اعتقاد رکھنے والا معتزلہ سے ہے) باز مذہبِ اہلسنت آنتست کہ مراد را موت و فناء از دے وعدہ مطلق و ہستندہ وعید مطلق حکم دے بحیثیت مطلق دارند۔ اگر خواہ دے را آمرزد و آں از دے فضل بود۔ اگر خواہد ادا را عذاب کند و آں از دے علی بود و بیچ حال مومن را در دروخ خلوت و گونیدہر حنیہ عاصی بود و دیکھئے! مجتہد صاحب نے خلفِ معید کو فضل سے اطلاق کیا ہے۔ اور فرمایا۔ اگر خواہد میرا آمرزد و آں از دے

فضل بود اور اہلسنت کا مذہب یہ بتایا کہ کسی کے حق میں نہ وعدہ مطلق قرار دیں اور نہ وعید مطلق جائیں۔ بلکہ یہ معاملہ اللہ پر چھوڑیں۔ چاہے بخشے چاہے عذاب کرے۔ اس کے خلاف معتزلا کا مذہب ہے (فہم الملوہ)۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے قول سے خلف وعید خوب ثابت ہے۔ فرمایا انہوں نے کہ ”ہر مومن کہ یا گناہ رو د خداوند تعالیٰ از سر کار یکے یا دے کند۔ یا برحمت خویش بیا مزود، یا بشفاعت پیغمبر بخشد یا بمقدار گناہ عذاب کند و آخر آذلو کند“ جملہ ”یا برحمت خویش بیا مزود“ کا نام ہی خلف وعید ہے۔

شرح موافق میں ہے ”جمع المعتزلة والخواارج عقاب صاحب الکبیرۃ اذامات بلا قوتہ ولا یجوز ان یعفو اللہ عنہ۔ یعنی معتزلہ اور خوارج کا اسپر اجماع ہے کہ جو صاحب کبیرہ بلا قوتہ مر جاوے تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ اسے بخش دے۔ یہی مقرض کا مذہب ہے جو اہلسنت سے بنتا ہے۔“
شرح مقاصد الثواب فضل من اللہ تعالیٰ والعقاب عدل من غیر وجوب علیہ و الاستحقاق من عبد خلافاً للمعتزلة۔ (اس کا مطلب بھی شرح موافق کے متصل ہے)۔

حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمۃ کس شد و تد سے خلف وعید کے قائل ہیں۔ فرماتے ہیں ”نہز باند دانست کہ اہل قبلہ ادریں مسئلہ اختلاف عظیم رو دادہ۔ بعض از ایشان مرتکب کبیرہ را وعید قطعی دائمی ثابت میکنند۔ و میگویند کہ اگر صاحب کبیرہ بے توبہ بمیرد حکم او حکم کافرانست و ہمیں است مذہب معتزلہ و خوارج و دیگر جاہلان بیوقوف (یعنی یہ ثابت کر نیوالا کہ گنہگار جو کبیرہ گناہ کرے اور پھر وہ بغیر توبہ کے مرے تو اس کو ضرور عذاب ہوگا۔ اور اسے بخشش نہیں اور اسپر وعید ضرور ہوگی۔) یہ خوارج و معتزلہ سے ہے۔ یعنی خلف وعید کے برخلاف (مذہب صحیح کہ صحابہ و تابعین آزمائش و عافیت بیان فرمودہ اند و اہلسنت جماعت آزمائش اختیار نموده اند) دانست کہ مرتکب کبیرہ قابل عفو است۔ (یعنی خلف وعید ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب بغیر وعید کے بخشا جاسکتا ہے) اگر بے توبہ بمیرد او مانند سائر مسلمین است در نماز جنازہ و ہنغفار و اعانت بعدقات میراث در حق او شفاعت پیغمبر و رحمت الہی را امیدوار باند بود (یعنی کبیرہ گناہ کر نیوالے کیلئے رحمت الہی اور شفاعت پیغمبر سے امیدوار رہنا چاہئے رحمت الہی اسپر ضرور ہوگی اور بغیر وعید کے بخشا جاسکتا ہے یا یہ کہ اس پر خلف وعید کیجا ویکی) بلکہ یقین باند کہ کہ حقتعالیٰ برحمت بے غایت خود یا بشفاعت پیغمبر از بعض مرتکبان کبیرہ عفو خواہد فرمود۔ (کیسے زور سے خلف وعید ثابت ہوتی ہے) و بعضے را از ایشان عذاب ہم کند و نیز یقین باند کہ ہر کہ از ہنما مذہب خواہد شد عذاب و منقطع خواہد گشت۔ عذاب بدی خاصہ کفر (شرک) است نہ ہیچ گناہ مستحق آل نتوان شد۔ (یہ عبارت خلف وعید پر خوب ال ہے)۔

مذکورہ اسناد عموماً مقرض کی کتاب سے ہی لی گئی ہیں۔ جو اس نے خلف وعید کے خلاف لی تھیں مگر معلوم نہیں ہوتا کہ یہ عبارت کیونکر خلف وعید کے خلاف ہو سکتی ہیں۔ اس واسطے انکی شرح کرنی پڑی۔

حدیث شریفہ میں مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم مانبا سے زیادہ اپنے بندوں پر رحیم ہے۔ تو نور کرنا چاہئے۔ جبکہ اولاد سوارِ خطا کر کے مانبا کے پاس حاضر ہو تو مانبا پر پھر بھی نظرِ الطاف سے دیکھتے ہیں۔ اور اُسکی خطاؤں کو معاف کر کے اُسکی تکالیف کا دفعیہ کرتے ہیں بلکہ اولاد کی واسطے اپنے اوپر تکالیف گوارا کرتے ہیں۔ یہ ہی نہیں۔ بلکہ اگر اولاد بیفرمان بھی ہو۔ اور اپنے مانبا سے غلط ہو جائے تو بھی مانبا کی الطاف کم نہیں ہوتا۔ تو فرمائیے جناب! اللہ کریم (نور اللہ) ایسا ہی سنگدل ہے کہ اپنے عابز اور خطاوار بند و نکو تہا مہ عذاب کریگا اور اپنی بیجا تہ بخشش کو ظاہر نہ کریگا۔ اور اپنے انعاماتِ عظمیٰ کو ان پر عطائے کریگا۔ بیخطا انسان تو چند ہی ہیں۔ جو معرض کے نزدیک مداخلتِ جنت کے جواز نہ گئے۔ کیا باقی سبھی خطاوار بغیرِ عیسیٰ کے جھٹکارا نہ پائینگے؟ پس بموجبِ آیاتِ مذکورہ کے ہمارا ایمان ہے کہ بغیرِ مشرکوں کے تمام عاصیوں پر اللہ کریم اپنی رحمت سے خلف و عید کریں گے۔ اور اسکے خلاف معتزلہ ہیں۔

یہ امر تو ظاہر و باہر ہے۔ کہ ہر ایک فرد بشر (سوائے محدوے چند کے) غیر معصوم ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو بشارت دیدی ہے کہ لا تقنطوا من دحمۃ اللہ خواہ تم کہتے ہی صغیر و کبیرہ گناہ کرو۔ مگر پھر بھی رحمتِ الہی سے ناامید نہ ہونا۔ کیونکہ اسنے فرمایا ہوا ہے ان دحمۃ غلبت غضبی میری رحمت میرے غضب کو گھیر لیتی ہے۔ پس طالبِ بخشش اور امیدوارِ رحمت گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ جسے چاہے بغیرِ عید کے بخش دینگے۔

معرض نے چند آیات اس موضوع پر لی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ اور وعید میں سچا ہے ہاں! جملہ اہل اسلام کا ایمان ہے کہ مَنْ اٰمَدَقُ مِنْ اللّٰهِ قَبِيْلًا۔ کہ اللہ سے زیادہ اپنی بات میں کوئی صادق نہیں ہے۔ اسواسطے جو وعدہ مومنوں کو انکے اعمالِ نیک پر دیا گیا ہے۔ اللہ کریم اُسے ہرگز نہیں بدلیں گے۔ کیونکہ نقص ہے اور ظلم ہے اور ذاتِ باری ایسے نقائص سے پاک ہے۔ اور عید جو گنہگاروں کو انکے اعمالِ بد پر دی گئی ہے وہ جس سے چاہیگا دُور کر دینگا۔ چونکہ مزائے بدی کے معاف کرنے میں اللہ کریم سے زیادہ کوئی رحیم نہیں ہے اسواسطے سزا کا معاف کر دینا کوئی نقص نہیں۔ بلکہ یہ رحیمی و کریمی اور بخشش ہے تو اُس ذات سے بڑھکر کون جیم ہو سکتا ہے؟ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جسدِ اللہ کریم نے روحوں کو پیدا کیا۔ اور اُن سے اپنی ربوبیت اور الوہیت کا اقرار لیا۔ تو اسی وقت اپنی قدرت سے لکھ دیا۔ ان دحمۃ غلبت غضبی اور یہ نوشتہ اللہ کریم اپنے پاس عرش پر رکھا ہوا ہے۔ (تو فرمائیے یہ اُسنے کس واسطے لکھا ہے؟ رحمت ظاہر کریکے لئے یا غضب کے اظہار کیلئے؟)۔

ہاں! اگر اللہ کریم وعید کے ساتھ یہ بھی لکھ دیتے کہ فلاں گناہ کی سزا یہ ہے۔ مگر میں

بخشد و نگاہ تو متکبر گناہ کو خوف ہی کیا تھا؟ بیدھر گناہ گناہ کرتا رہتا اور اس کے کریمے کب باز رہتا۔ کیونکہ جانتا کہ مَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا اُس سے کہوں یہاں سے اس کا وعدہ ہے کہ میں گناہ بخشد و نگاہ۔ چنانچہ بعض جاہل موصوفوں کا اسی پر بھروسہ ہو گیا ہے کہ اگر تقصیر اس رحمت اللہ پر بیٹھکر انہوں نے تکمیل احکام شاریہ علیہ السلام کو چھوڑ دیا ہے ۔

اللہ کریم نے جگہ جگہ پر خوف دلانے ہیں اور وحیدیں بتائی ہیں۔ طرح طرح کے عذاب کے ڈرائے تو پھر بھی لوگ آنکھیں بند کئے گناہ کرتے جاتے ہیں اور نوبت نہیں کھاتے۔ تو اگر گناہگاروں کی بخشش میں قطعی طور پر ایک آیت بھی آجاتی اور بتایا جاتا کہ ظالم ظالم گناہ بخشدے جائینگے۔ تو پھر خوف ہی کیا تھا؟ پس اسی وجہ سے لازمی امر ہے۔ کہ یہ خلعت عید کے اثبات کا مسئلہ عام جہلاً وغیرہ میں نہ کرنا چاہیے۔ تاکہ وہ تکمیل احکام شرع کو ترک نہ کر دیں اور بخوش ہو جاویں ۔

خلعت انسان کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کریم اپنے انعام و اکرام کا اظہار کریں اور اپنی تمام نعمتوں اور بخششوں کو اس پر تمام کریں ۔

ورنہ طاعت کیلئے کچھ کم نہ تھے کہ یہ بیان

پس اس سے زیادہ رحمت بخشش اور نعمت کو کسی ہو سکتی ہے کہ گناہگار کو بخشتا چلاوے پس اس کے ناپاکی نعمتیں پورے طور پر انعام کرنے کیلئے روز جزا کو مقرر فرمایا ہوا ہے اور اسی روز اپنے پورے انعامات کو ظاہر فرما دینگے جن میں سے بڑا انعام گناہگاروں کی بخشش کے سوا اور نہیں ہو سکتا۔ پس اس روز حساب کے بعد جب گناہگاروں پر مباحثہ غضب اللہ کریم یہ حکم جاری کریں گے۔ کہ انکو دوزخ میں ڈال دو۔ تو اُدھر سے دریائے طفیانی میں آجا دیگا۔ اور اس کے غضب کو گھیر لیگا۔ تو پھر ہم گناہگاروں کیلئے خلعت عید ہو جاوے گی۔ ہم اس عید دار خلعت عید ہیں ۔

یہ مسئلہ خاصانِ خدا و عاشقانِ ذاتِ باری کا اصلی جزو ایمان ہے اور گناہگاروں کے لئے امید بخشش کیواسطے شہیدِ صاحب نے ظاہر فرمایا۔ مگر مخالفوں نے بنائے تعصب کے لانا پر کفر قہوپ دیا۔ اور اپنے ایمان کے ایک اصلی جزو کو تقصیر اس رحمت اللہ کو چھوڑ کر خود بھی رحمت الہی سے نا امید ہونے لگے ہیں اور دوسروں کو بھی کرنا چاہتے ہیں ۔

باقی رہی خلعت عید در حق مشرکوں و کافروں۔ یہ بھی بموجب قول شیخ یکھے منیری کے جو مذکور ہوا کہ ”اگر ہمہ تنکدرانِ عالم و شیاطین جہاں را بآذیت و اتباع اوقی المثل بعلتین ساند و ناج قدسی بر سر ہند ہنوز حق کرم او گزرا نشود“ ہو سکتا ہے اور اللہ کریم قادر ہے مگر ایسوں نے بہت ظلم کیا ہے اس واسطے وہ نہ بخشنے جاوے گئے۔ اگر بخش بھی دے تو مختار ہے۔ مگر ہم مشرکوں کی بخشش کیلئے قیاس نہیں لگا سکتے نہ اس واسطے کہ ہر ایک کو بچا دے۔ آئینہ و زینتِ خلعت عید تمام بشر پر ۔

اعتراض نمبر ۱ کا جواب

(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مولوی اسماعیلؒ نے بڑا بھائی قرار دیا ہے)

مولانا شبیر صاحب نے نہایت صحیح لکھا ہے۔ جو اعتراض ہو رہا ہے یہ تعصب خود ستائی سے ہے۔ پہلے میں مولانا صاحب کی وہ عبارت لکھتا ہوں جس سے معترضین نے یہ فقرہ نکالا ہے۔ پھر اسے واضح کر کے بتا دوں گا۔ کہ جیسا بھائی انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا ہے۔ سب مسلمانوں اور عاشقان رسول اکرم علیہ التحیۃ والسلام کا یہی مذہب ہے۔ وہ ہو ہذا :-

ایک حدیث شریفہ کے تحت مولانا صاحب نے فائدہ لکھا ہے اور حدیث کے الفاظ ”وَأَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَآلَكُمْ مِمَّا آخَاكُمْ“ کی تشریح کی ہے۔ ”یعنی انسان آپس میں سب بھائی ہیں (کُلُّ مُؤْمِنٍ أَخُو) جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے۔ سوا اسکی بڑے بھائی کی تعظیم کرنی چاہئے۔ اور مالک سب کا اللہ ہے بندگی اسکو چاہئے اس حدیث سے معلوم ہوا۔ کہ اولیاء انبیاء اور امام زائے پیر و مرشد جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہیں۔ اور بندے (اللہ کے) عاجز اور ہمارے بھائی۔ مگر انکو اللہ نے بڑائی دی ہے۔ وہ بڑے بھائی ہوئے۔ ہکو انکی فرمانبرداری کا حکم ہے ہم انکے چھوٹے ہیں۔ (تقویت الایمان) *

اہل بصارت کو معلوم نہیں ہوتا۔ کہ اس عبارت میں کون سے الفاظ کس شان کے ہیں؟ مگر جو لوگ نکتہ چین ہیں وہ نیک کام سے بھی نکتہ پکڑ لیتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ مولانا شبیر صاحب نے آجناپ سرور کائنات علیہ التحیۃ والسلام کو بڑا بھائی خدا کے مقرب قرار دیکر فرمایا ہے۔ کہ ”انکو اللہ نے بڑائی دی ہے وہ بڑے بھائی ہوئے ہم کو انکی فرمانبرداری کا حکم ہے ہم انکے چھوٹے ہیں“ تو کیا بھائی کہنے سے انکی مراد یہ ہے۔ کہ ہم انکا حکم نہ مانیں۔ جس سے کس شان اور گستاخی لازم آئے؟ (نمود بانٹا) نہیں انہوں نے ایسا خیال بھی نہیں کیا۔ بلکہ منصف مزاج کیلئے ظاہر ہے۔ کہ فقرہ ”ہم کو انکی فرمانبرداری کا حکم ہے“ سے کس شان ظاہر نہیں بلکہ اظہار شان *

اچھا! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بڑا بھائی کہنے اور انکی فرمانبرداری کا حکم دینے سے اگر کس شان ہے اور انکو مخلوق میں داخل کرنا گستاخی۔ تو معترضین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کیا کہیں؟ جبکہ آنحضرت صلعم نے انہیں بمنزلہ اہل اور اپنے کو مثل مو سے قرار دیا۔ (یعنی ان کو اپنا بھائی بنایا اور تھے بھی وہ حقیقتاً چچا زاد بھائی) جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دنیاوی رشتے تھے۔ یعنی باپ، دادا، چچا، چچا زاد بھائی، اولاد، بھتیجے تھے گو اولاد زینہ نہ تھی۔ تو بھائی کہنے سے کیا بجا دبی ہے؟ کیا کل مومن اخوة صحیح نہیں۔ یا نمود بانٹا آنحضرت لفظ ”مومن“ سے خارج ہیں؟ یا کہ معترض کا خیال ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق سے نکال کر نمود بانٹا خالقیت کا درجہ مانا

جائے۔ مگر یہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے اللہ اور رسول دونوں کی بے ادبی اور نافرمانی ہے۔ کیونکہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اقرار ہے اور ہمارا بھی یہی جبروایمان ہے اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ
اور خود اللہ نے فرمایا کہ قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحِي اِلَيَّ - کہ کدو یا رسول! میں تو صرف تمہاری
طرح بندہ ہوں (فرق صرف یہ ہے) کہ میری طرف خدا کا ایچی آتا ہے اور تمہاری طرف نہیں۔ سو اُسے
اُسکے لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَكَوْنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سَتُّنْتُ ثَمَرَاتِ
مِنَ الْمُتَجَرِّدِ وَمَا مَتَّحِيَ السُّوْمَرِ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (یعنی میں تو اپنے
نفس کیلئے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ مگر جو اللہ چاہتا ہے (دہی کرتا ہے) اور اگر
میں عالم الغیب ہوتا تو بہت سی بھلائی لے لیتا۔ اور نہ مجھے کوئی تکلیف پہنچتی (اں! صرف اتنی
بات ہے کہ) میں ڈرنے والا (عذابِ آخرت سے) اور خوشخبری دینے والا ہوں بہشت کی ان لوگوں
کو جو ایمان رکھتے ہیں) ۶

غور کرنا چاہئے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام میں اختیار ہوتا، یا وہ عالم الغیب
ہوتے۔ تو جبکہ وہ محبوب البالین ہیں۔ تو اپنے محبوب کی کوئی شخص قدر نہیں گھٹاتا بلکہ اُسکے
ادصاف کو لوگوں میں دگنا چوگنا ظاہر کرتا ہے۔ تو وہ ذات پاک اپنے محبوب کی شان میں کیوں
ذکرہ بالا آیت نازل فرماتے؟

معرض نے لکھا ہے۔ کہ حدیث کے الفاظ ”قَالَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ“ اَخَا كُحْر
کس نفسی مشعل ہیں۔ مگر ان الفاظ سے ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کونسا جملہ یا حرف کس نفسی پر دل ہے
یہ الفاظ حدیثِ اوامر سے ہیں۔ اور کوئی امر کس نفسی پر نہیں ہو سکتا۔ آنجناب سرور کائنات نے
صاف فرمایا ہے۔ کہ ”اپنے بھائی کی تعظیم عزت یا فرمانبرداری کرو۔“ کیا یہ الفاظ کس نفسی کے ہیں؟
اور کس نفسی کے معنی اپنی تعظیم کرنا ہے۔ بلکہ یہ الفاظ حدیث اور مندرجہ ذیل آیت کریمہ کا مطلب ایک
ہی ہے۔ یعنی فرمایا اللہ عزوجل نے دَا طِيعُوا اللّٰهَ وَادِ طِيعُوا الرَّسُوْلَ - کیا یہ بھی کس نفسی پر
ہے؟ کہ اللہ کریم ہی اپنے حبیب کی کس نفسی کرتے ہیں۔ اگر اپنی تعظیم کرنا کس نفسی ہے۔ تو کہاں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو عبدہ و رسول کے سوا اور کسی بڑائی سے سدوایا یا حکم
دیا؟ یا کہاں فرمایا۔ کہ میں خلقت انسان سے باہر ہوں؟ یا نفع و نقصان دینے کی قدرت رکھتا
ہوں؟

معرض صاحب نے اس امر کی توضیح میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ کہ مولانا شبیر نے آنحضور صلی اللہ
علیہ وسلم کی توہین اور کسر شان کی ہے۔ مگر گزشتہ ہر دو آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ معرض لوگ
کسی روز اللہ عزوجل پر بھی اعتراض پکڑینگے۔ کیونکہ مولانا شبیر نے کتاب اللہ اور سنت سے ہی

مسائل کے ہیں۔ مولانا صاحب نے تو آخرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بھائی کہا۔ اور لکھا کہ ہمیں انکی فرمانبرداری کا حکم ہے مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ كَمَا يُوحَىٰ لِمَنْ أُورَثَ كُرْسِيُّهُ مِمَّا يُشَاءُ وَيُؤْتِيَ الْوَحْيَ لِمَنْ يَشَاءُ۔ مگر مجھ پر وحی آتی ہے۔ مقرر صواب ہم نہیں کہتے کہ آنحضرت ہماری طرح بندہ ہیں۔ نہیں بشر تو ہماری طرح ہیں۔ مگر انکے قرب و درجات کو ہم پہچان بھی نہیں سکتے۔ اور مذکورہ آیت میں مثل بشر کا فرد سے کہی ہے۔ اور وہ کا تجسس مچتے ہیں۔ اور تجسس سے تشبیہ دینا ایسا بدیہی ہے۔ اللہ پر بھی بے ادبی کا فتوے لگاؤ۔ مگر یاد رکھنا کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب کی مشرکوں سے صرف جسمانی اور خلقی تشبیہ دی ہے نہ کہ اعمال و درجات کو مساوی قرار دیا۔ اور دوسری مذکورہ آیت میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے انفع و نقصان کا اختیار ہے نہ وہ اعلم الغیب ہیں۔ اس میں بھی بزرگ منکرین کے اللہ تعالیٰ نے تو یقیناً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔

اس امر کو بتانا چاہئے کہ جو دو مسلمان بوجہ قربت دینی کے بھائی ہیں۔ مگر ایک تو ان میں سے اپنے کمال عمل سے بلند مرتبہ پر چڑھ گیا۔ اور اللہ کریم کی درگاہ میں منظور ہوا۔ اور خدا کا دوست بن گیا اور دوسرا بوجہ اپنے ضعف کے صرف مومن ہی کہاوانے کا حقدار رہا۔ تو کیا ان سے کل مؤمنان خوة کا رشتہ ٹوٹ گیا؟ نہیں! بلکہ مرتبہ خدا کے دوست انسان کا دوسروں پر صرف اتنا حق ہے۔ کہ اسکی تابعداری اور فرمانبرداری کی جائے اور اسکی تعظیم و تکریم کی جائے نہ کہ وہ بزرگ ہستی سجدہ اور عبادت کے لائق ہو جاتی ہے۔ فافهم۔

معرض نے اس امر کو چھپا دیا ہے۔ کہ مولانا شبیر کے مذہب میں اس بڑے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم فرمانبرداری اور محبت کس درجہ تاک ہے۔ ہاں! یہ امر معرض کو چھپانا ہی تھا۔ کیونکہ مولانا صاحب کی تعلیم تو موحدانہ ہے اور ان کا ایمان تھا۔ کہ خدا کے بعد وہی بزرگ ہیں اور انہی کا اتباع بلا دخل اپنے قیاس کے کیا جاسکتا ہے۔ اور خدا کے بعد وہی قابل تعظیم ہیں۔ مگر معرضونکے مذہب میں اپنے پیرومرشد کی تعظیم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دیکھی جاتی ہے حتیٰ کہ پیروں بلکہ پیروں کی بیروں تک کو سجدہ کر لینا جائز جانتے ہیں۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کیلئے ایسا فعل نہیں کرتے۔ اور منہ سے کہتے ہیں کہ ہم محبت آنجناب ہیں اور ہم ہی انکے اور بک طریقہ جانتے ہیں۔ اور اولیاء اللہ کا قدر ہمیں ہی معلوم ہے۔ مگر یہاں پر ہم بتائے دیتے ہیں۔ کہ ایسے لوگوں کا یہ ادب اور محبت اور قدردانی آنحضرت علیہ التحیۃ والسلام و اولیاء اللہ ایسا ہی ہے جیسے یہود حضرت موسیٰ کا اور نصاریٰ حضرت عیسیٰ کا اور افاضی حضرت علی کا ادب و محبت و قدردانی کرتے ہیں۔ اب سنئے! کہ مولانا شبیر صاحب کے مذہب میں (یا وجود بڑا بھائی کہنے کے) آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کی فرمانبرداری اور محبت کما سنتک ہے۔ وہ ہونا۔۔۔
 تقویۃ الایمان (تذکیر الاخوان) ص ۱۱۱۔ اَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ كَرَّحَتِي أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ
 وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالتَّاسِ أَجْمَعِينَ (مشکوٰۃ کتاب الایمان) حدیث سے تو مقرر عرض اعراض نہیں
 کر سکتا۔ اس حدیث پر فت کے نشان سے یہ فائدہ لکھا ہوا ہے۔

فت ”یعنی آدمی جب پیغمبر خالص اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماننا پتے اور اولاد سے اور تمام مخلوقات
 سے زیادہ دوست جانے اور سب کی دوستی سے زیادہ انکی محبت دل میں رکھے۔ اور سب کی مرضی سے
 زیادہ انکی مرضی کے کام مقدم کرے۔ اور حضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حدیث کو سب کے قول سے زیادہ
 مقدم جانے۔ اور حضرت کے فرمودے موافق سب کے حکم سے زیادہ عمل کرے۔ تب مسلمان ٹھیرے۔ نہیں تو
 نہیں۔ اور محبت اسی کا نام ہے۔ کہ محبوب کی مرضی موافق کام کیجے۔ اس کا نام محبت نہیں کہ صرف زبان سے
 کہ لیا کہ شکوہ محبت ہے اور محبوب کا کہنا نہ مانے۔ یا محبوب کی مرضی کے خلاف کام کرے۔ اس سے معلوم ہوا۔
 کہ آدمی اگر پیر و فقیر، درویش و عالم، مولوی، امیر بادشاہ کا کام یا قول خلاف حدیث کے معلوم
 ہو۔ تو اسکو رد کرے۔ پھر اگر کوئی اسکو مانے اور حدیث کو نہ مانے۔ تو مسلمان نہیں ہے۔

مقرر لوگ کہتے ہیں کہ مولانا شہید صاحب نے انبیاء اور اولیاء کی توہین کی ہے۔ یہاں دیکھو!
 انبیاء اور اولیاء کے سوا پیر فقیر، درویش، عالم، مولوی، امیر بادشاہ وغیرہ کی بھی فرمانبرداری کے قائل ہیں
 مگر کوئی امر غیر شرع ان سے ثابت ہو تو اسکو رد و صریح نص سے ثابت ہے جسے انہوں نے بھی لکھ دیا۔
 وہ تو خود سید احمد صاحب بریلوی کے جان نثار مرید تھے۔ اور جس قدر سید صاحب کی تابعداری انہوں نے کی
 اس طرح کی آجکل کے مرید کر ہی نہیں سکتے۔ سجدہ کرنا اور پیر و دل حاجتیں مانگنا غلط بات ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اور محبت پر ایک تو مذکورہ بالا فائدہ لکھا ہوا ہے اور
 دوسرا بھی اسی موضوع پر مشکوٰۃ کے باب الایمان کی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی کی روایت کردہ حدیث
 کے بعد اور تیسرا اسی کتاب اور باب کی عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہوئی حدیث پر فائدہ لکھے
 ہوئے ہیں۔ اور یہ تینوں احادیث تو صحیح ہیں۔ مگر جو فوائد ان پر تحریر کئے گئے ہیں۔ ان پر شاید مقرر
 کا کوئی اعتراض ہوگا؟ مگر ہمارے نزدیک ان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ایسی پاکیزہ معلوم ہوتی
 ہے۔ جس سے بڑھ کر ہو نہیں سکتی۔ اور اسی پر تمام اہل بصیرت اصحاب کا ایمان اور عمل ہے۔ ہاں ایہ نہیں
 کیا کہ خدائی رتبہ آنحضرت کو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اولیاء کو اور اولیاء کا بدعتی پیر و نکو بیٹے۔
 جو بدعتی اور گور پرستوں کا کام ہے۔

اولیاء انوں چا بنا ہوں باربا

بدعتی لوکانوں کھن اولیا

بعض جاہل صوفیا کا یہ حال ہے کہ اپنے پیر و مرشد کو بلکہ انکی قبر کو بھی سجدہ کر لیتے ہیں اور بعض خود پرست علما اسکے جوازیں فتوے دیدیتے ہیں۔ اور اگر کبھی یہ لوگ روضہ مقدس پر چلے جائیں تو وہاں سجدہ نہیں کرتے۔ یہ شرعاً ناجائز ہے اور کرنی والا کافر و مشرک۔ اور اُسکے جواز پر فتوے دینے والا بڑا مونی خود پرست کافر و مشرک جس کا شرعاً قتل کا حکم ہے۔ صاف مشکوٰۃ کے باب عشرۃ النساءیں سجدہ تعظیم کے متعلق احادیث موجود ہیں ۛ

بحسب ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کل مومن اخوة کے معلوم ہوتا ہے کہ سب مومن آپس میں بھائی ہیں۔ اور لفظ "مومن" میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں۔ گو یہ سگائی نہیں مگر سگائی سے بڑھ کر ہے۔ اور اسلامی بھائی کا ادب حقیقی بھائی سے زیادہ ہے۔ جیسا کہ بعض اصحاب نے اسلامی بھائیوں کی خاطر اپنے بھائیوں وغیرہ کو چھوڑ دیا۔ اور بعض کو قتل کر دیا۔ شرعاً بھی یہ حکم ہے کہ اگر سگائی بلکہ مائتاپ بھی شرع شریف یا دین محمدی کے خلاف ہو تو اُس سے قطع تعلق کر لیا جائے مگر اسلامی بھائی جو دیندار ہو اُس سے قطع تعلق تو کجا کسی بات پر ایک دو سکر پرتین دن سے زیادہ غصہ رکھنے والا امت محمدی سے خارج ہو سکتا ہے۔ پس اسلامی بھائی کا قدر حقیقی بھائی سے اسی وجہ سے زیادہ ہے۔ اور اس طرح آنجناب کے درکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھائی بھی ہوئے۔ اور ہمارے رہبر اور خدا کے رسول ہیں اور ہمیں انکی فرمانبرداری سب سے اولیٰ ہے ۛ

اللہ عزوجل فرماتا ہے "اَعْرِضْنَا اِلَیْکَ عَنْکَ" ہماری اصطلاح اور محاورہ میں آل کے معنی اولاد ہے۔ مگر حقیقتاً قرآن کریم میں آل سے مراد تابعدار ہیں۔ پس جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار ہیں وہ آل ہیں۔ پس ہماری اصطلاح اور محاورہ میں آنحضرت صلعم اپنی تمام امت کی جد بھی ہیں۔ نہ سبہ قسمت!

مقتضیٰ لکھتا ہے کہ قرآن بتلاتا ہے "مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رَّبِّکُمْ" (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں) "تو مولوی محمد امین نے کیونکر بھائی بنا لئے؟" غور کا مقام ہے کہ اگر قرآن پاک میں اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رَّبِّکُمْ نہ ہوتا اور اسکی بجائے کوئی ایسا لفظ ہوتا جسکے معنی یہ ہوتے کہ "تم میں سے کسی کے بھائی نہیں" یا اُسکے یہ معنی ہوتے کہ "محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے (نعوذ باللہ) تمہارا کوئی رشتہ نہیں" تو پھر معترض کا اعتراض بجا ہوتا۔ مگر یہ آیت اس مطلب پر ہے کہ آنحضرت کا بیٹا کوئی نہیں۔ اور جو آپ نے لے پالٹ بیٹا بنایا ہو اٹھا اُسکی مطلق بیوی کو نکاح کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجاز نازل ہوا۔ کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ محمد اپنے بیٹے کی بیوی (نوحہ) سے نکاح کرتا ہے۔ تو اللہ نے اُنکے اقوال کی تردید کی کہ محمد کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں نوحہ کیسے بگڑی؟

ۛ جن کا نام زید تھا اور انکی بیوی کا نام زینب تھا۔ جنکو زید نے طلاق دیدی ۛ

دوسرے کہ اللہ نے فرمایا کہ ”محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں“ تو کیا اس سے تمام رشتے منقود ہو گئے؟ کیا اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہراء کے باپ حضرت علیؑ کے چچا زاد بھائی حضرت عباسؑ کے بھتیجے (نعمو بابت) نہیں کہے جاسکتے؟ اگر ایسا ہے تو کوئی دلیل؟ اور اگر کہہ جاسکتے ہیں۔ تو حضرت علیؑ پر اسے دینی بھائی ہیں۔ اور اسی مناسبت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ اگر نہیں تو فرمائیے! کہ ہم اصحاب اور تابعین و تمام ائمہ سلف کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے سلف کے انبیاء وغیرہ کو بھائی ہی کہا کرتے تھے۔ بتائیے! وہ کیا مناسبت تھی؟ یا نہ یونی مکہ چینی اور توہین بزرگان دین کرنی ہے۔ تو خیر! جو چاہئے فرمائیے۔ اس سے خدا کے نزدیک اُن بزرگوں پر کوئی خوف نہیں۔

ظاہر ہو گیا۔ کہ شہید صاحب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بھائی قرار دیکر انکی تعظیم اور فرمانبرداری بادشاہ، امیر، پیر و مرشد، درویش و فقیر، مولوی عالم، مانباپ سے اولیٰ لکھی ہے تو معترض اسپر لکھتے ہیں۔ کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسر شان کی ہے۔ والعجب! لفظ ”بھائی“ کے استعمال کرنیسے مولانا شہید صاحب کا یہ مطلب تھا۔ کہ جس طرح ہم اپنے حقیقی بھائی سے کسی معاملہ میں آکر لڑائی جھگڑایا اس سے کنارہ کر لیتے ہیں۔ ایسا بھائی وہ (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ نہ تھے۔ بلکہ ان سے ایسا سلوک کرنیوالا گمراہ، ملعون، مرتد ہے۔ اُن کا درجہ تو مولانا شہید ہی کی عبارت سے پیچھے لکھا گیا ہے۔ فافہم +

اب معترض بنظر انصاف دیکھ سکتے ہیں۔ کہ علامہ شہید نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا بھائی لکھا ہے۔ اور انہوں نے کیسے سمجھا ہے اور کیسے نافمی یا کسی خاص عناد سے شہید صاحب کو رسوا کرنا چاہا۔ یاد رہے کہ جو کسی مومن کو رسوا کرنا چاہے اسکو اللہ کریم رسوا کرتا ہے۔

حدیث عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلوٰتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحنا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ ورسولہ فلا تخفوا اللہ فی ذمتہ (مشکوٰۃ کتاب الایمان) (ترجمہ۔ بخاری نے ذکر کیا۔ کہ انسؓ نے نقل کیا۔ کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ جس نے نماز کی ہماری طرح اور متوجہ ہوا ہمارے تلبہ کی طرت اور کھایا اُسے ہمارا ذبح کیا ہوا پس یہ مسلمان ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی امان میں ہے سو عہد شکنی نہ کر اللہ کی امان میں) +

اس حدیث کی شرائط کے موجب شہید صاحب پر کفر لگانے والا اللہ کی امان میں عہد شکنی کرتا ہے بلکہ جو کوئی حدیث کی تینوں شرائط کے پابند پر (خواہ کوئی ہو) کوئی الزام یا کفر لگا دے سو وہ اللہ تعالیٰ سے عہد شکنی کرتا ہے۔ اور مستوجب عذاب طغیر ہے۔

اور دیکھو کہ تفویذ ایمان میں خلافت ایمان کے بارہ میں تحریر ہے کہ ”سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھئے۔ دوسرے رسول نبی اللہ اللہ کے بندے سے محبت رکھئے تیسرے یہ کہ سب سے زیادہ اللہ نے کفر سے بچا کر مسلمان کیا پھر کفر میں جانے کو ایسا بُرا جانے جیسے آگ میں گھسنے کو بُرا جانتا ہے۔ تو اس شخص نے ایمان کا مزا پایا یعنی تیسرا س پر ایمان کی خوبیاں کھلیں۔“

معاف لکھا ہے کہ ”سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھئے۔ دوسرے رسول نبی اللہ اللہ کے بندے سے محبت رکھئے۔“ تو کس زور۔ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام اللہ کے بندوں کی محبت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ کیا معترض اس کا نام کس شران یا توہین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں؟ یہ یاد رکھئے کہ جو معترض نے اپنی کتاب میں تعلیم کا طریقہ بیان کیا ہے۔ وہ تمام اللہ صاف اور متدین لوگوں کے نزدیک ایسا ہے جیسے نصاریٰ حضرت عیسیٰ کی تعظیم کرتے ہیں۔

دوسری جگہ فرمایا ”جو شخص یہ بات سمجھ کر مطمئن اور خوش ہوا۔ کہ اللہ میرا رب ہے اور میں میرا اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیغمبر ہے تو اس نے ایمان کا مزا پایا۔“

اس تعلیم اور فرمانبرداری سے بڑھ کر کوئی اور طریقہ تعلیم اور فرمانبرداری کا معترض کے پاس ہے تو اس سے انکار کرنا چاہئے۔ یہ بات علامہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خدائی افعال میں تصرف کرنا جائز ہے۔ یہ بات نبی سے باہر سب خود ان کتاب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہوا ہے۔ اور ملاحظہ فرمائی کہ بھائی تو کجا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کا ملین کا درجہ ہی انبیاء تک بتایا ہے۔ وہ ہوتا ہے۔

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اہل حق اپنے اوپر والوں کو ایسا دیکھینگے جیسے تم روشن ستارے کے جو مشرقی کنارے یا مغربی کنارے سے قریب ہو دیکھتے ہو۔ بوجہ اس تفاوت کے جو ان میں باہم ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ! اینٹیا کے مقام ہیں۔ کوئی اور دانتک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں! قسم اُسکی جسکے ہاتھ میں میری جان ہے کہ کچھ لوگ وہ بھی ہونگے جو اللہ پر ایمان لائے اور پیغمبر کی تصدیق کی (ان مقامات میں پہنچ سکتے ہیں) (تحریر البخاری مترجم باب بدو الخلق مطبوعہ لاہور)۔

اعترض نمبر ۳ و ۴ کا جواب

(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدائی شان کے سامنے چوکھڑے دلیل ہیں نبی اللہ)

معترض نے عرض کیا کہ میں تم سے کام لیکر خلق خدا کو مولانا شہید سے بدظن کرنے کیلئے پوری کوشش کی ہے۔ یا کہ شاعر مشرق خود ہی دھوکا کھا گیا ہے۔ اور مولانا صاحب کی عبارت کو سمجھ

نہیں سکا۔ اس سے پہلے کی عبارت جسکے مفہوم پر یہ فقرہ ہے وہ دیکھی نہیں گئی اور اعتراض کر دیا گیا۔
 یا عہد پہلی عبارت کو چھوڑ کر اس فقرہ کو لیا گیا ہے سو میں بتا دیتا ہوں ذرا غور سے دیکھئے کہ اس
 عبارت کا مفہوم کیا ہے ؟

مولانا شہید صاحب لکھتے ہیں کہ ”ایک تفصیل میں اس بڑھبھکی ہیں کہ جن سے بنیاد نکلتی
 ہے۔ جیسے کسی امیر یا وزیر یا چوہدری قانونگوے کو یا چوہدرے چار کو کوئی شخص خود ہی (بادشاہ
 (یا لیوے) یا) بناوے۔ یا اُسکے واسطے تاج و تخت تیار کرے یا اُسکے تین نفل سبحانی بولے یا اُسکے
 تین بادشاہ کا سامراج کرے یا اُسکے لئے ایک دن جشن کا ٹھہرائے۔ یا بادشاہ کی طرح نذر دیوے
 یہ تفصیل سب تفصیروں سے بڑی ہے اسکی سزا مقرر اسکو پہنچتی ہے اور جو بادشاہ اس سے غفلت کرے
 اور ایسوں کو سزا نذر دیوے اسکی بادشاہت میں قصور ہے۔ چنانچہ عقلمند لوگ ایسے بادشاہ کو بغیرت
 کہتے ہیں۔ سو اُس مالک الملک شہنشاہ خیر سے ڈرا چاہئے کہ پرلے سرے کا زور رکھتا ہے۔
 اور ایسی ہی غیرت۔ سو وہ مشرکوں سے کیونکر غفلت کر لگا۔ اور کس طرح انکو انکی سزا نہ دیکھا ؟

(اللہ سب مسلمانوں پر رحم کرے اور انکو شرک کی آفت سے بچائے۔ آمین)۔
 اُسکے آگے تحریر فرمایا : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَادِّ قَالَ الْقُتْمَانُ لَا بَيْنَہُ وَهُوَ بَعِطُہُ يَا بُنَّی
 لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ (اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ قُتْمَان میں۔
 ”جب کہا قُتْمَان نے اپنے بیٹے کو اور وہ نصیحت کرتا تھا اُسکو۔ اے بیٹے میرے امت شریک بنا
 اللہ کا بیشک بنانا اسکا بڑی بے انصافی ہے اور ظلم ہے بڑا“)

ف یعنی اللہ صاحب قُتْمَان کو عقلمندی دی تھی۔ تو انہوں نے اس سے سمجھا کہ بے انصافی
 یہی ہے کہ کسی کا حق اور کسی کو یکساں دینا۔ اور جسے اللہ کا حق اُسکی مخلوق کو دیا۔ تو بڑے سوڑے
 کا حق لیکر ذلیل سے ذلیل کو دیدیا۔ جیسے بادشاہ کا تاج ایک چار کے سر پر رکھ دیجے اس سے
 بڑی بے انصافی کیا ہوگی؟ اور یہ یقین جان لینا چاہئے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان
 کے آگے چار سے بھی ذلیل ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا۔ کہ جیسے شرح کی راہ سے یہ معلوم ہوتا
 ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے ایسے ہی عقل کی راہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ شرک سب سے بڑا
 سے بڑا عیب ہے اور یہی حق ہے کہ آدمی میں بڑے سے بڑا عیب یہ ہے۔ کہ اپنے بڑونکی بے ادبی
 کرے۔ سو اللہ سے بڑا کوئی نہیں اور اسکی بڑی سے بڑی بے ادبی ہے جو قابل بخشش نہیں ہے)

تقویت الایمان ص ۱۰۰

۱۔ تقویت الایمان مطبوعہ فاروقی پریس دہلی کے صلا کے حاشیہ پر اس مضمون کی شرح یوں ہے کہ امیر وزیر سے ابتدا اور اولیا مراد
 ہیں اور چوہدری اور قانونگوے سے صوفی و فقہا مقصود ہیں اور چوہدرے چار سے بدعتوں کے زندہ پیر منظور ہیں +

مفترض نے تو اس عبارت کا نتیجہ یہی نکالا ہے۔ جو اُس نے عقیدہ نمبر ۳ لکھ کر اُس کے آگے
من گھڑت فقہ لکھ دیا۔

فکر ہر کس بقدر بہمت اوست!

اپنی بہمت کے مطابق اُس نے خوب سمجھا۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ چوہڑے چار
میں داخل کر دیا۔ نعوذ باللہ منها۔ اب میں آپ کو اس عبارت کی توضیح کر کے بتاتا ہوں۔ ذرا غور فرما کر
انصاف کر لیں۔ وہ یوں ہے:-

جو عبارت علامہ شہیدؒ نے لکھی ہے کہ ”ایک تفصیر میں اس ڈھب کی ہیں کہ جن سے بغاوت نکلتی
ہے۔ جیسے کسی امیر یا وزیر یا چوہدری قانونگوے یا چوہڑے چار کو بادشاہ بنا دے“ ائمہ تو جو فقہ اول
ہے کہ ”ایک تفصیر میں اس ڈھب کی ہیں“۔ اس میں لفظ ”ڈھب“ صاف بتا رہا ہے کہ بات مولانا نے
ایسے ہی تمثیلاً لکھی ہے۔ جیسے اللہ کریم نے قُلْ اَتَمَّا اَنَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ یُوحٰی اِلَیَّ تَمَثِیْلًا فرمایا۔
و نہ کہ حقیقتاً بتایا) یعنی اگر کوئی شخص بادشاہ کا مرتبہ کسی چوہڑے وغیرہ کو دینا چاہے یا دیدے یا مان
تو اس پر بادشاہ کا ایسا عتاب ہوگا؟ (حالانکہ کسی کے کہنے سے حقیقتاً ایسا نہیں ہو جاتا) مگر اس کے
خیال کے بموجب بادشاہی عتاب ضرور ہوگا۔ جیسا فی زمانہ دیکھا جاتا ہے۔ کہ خلافت کے مسئلہ میں
اگر خلافت کی سندیں (یعنی مقامات مقدسہ) انگریزوں سے مسلمان واپس لینا چاہتے تھے تو انگریز
اس خیال کے لوگوں سے کیا سلوک کرتے؟ کسی کو جلا وطنی کسی کو نظر بندی کسی کو سزائے جیل اور کسی
عبور دہائیے شور کا حکم ہوتا اور کہیں گولیوں کا مینہ برسایا جاتا ہے +

اور پھر دوسری عبارت میں جو تحریر فرمایا۔ کہ ”جیسے بادشاہ کا تاج ایک چار کے سر پر رکھ دیجئے“
اور پھر لکھا۔ کہ ”اور یہ یقین جان لینا چاہئے کہ ہر مخلوق بڑا ہو چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چار
سے بھی ذلیل ہے“ تو اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ حسب طرہ پہلی عبارت سے معلوم ہوا ہے کہ چوہڑے چار کو
بادشاہی مرتبہ دینے سے بادشاہی عتاب ہوتا ہے۔ کیونکہ بادشاہ کی نظر میں چوہڑا نہایت ذلیل و ذلیل
ہے (بوجہ مراتب نیادی کے) مگر خلقت میں دونو برابر ہیں۔ چوہڑے کے بھی دو ہاتھ دو پاؤں
دو ہی کان اور دو ہی آنکھیں۔ اور بادشاہ بھی ایسا ہی ہے۔ غرضیکہ جس ہیئت میں چوہڑے کی
خلقت ہے اسی ہیئت پر بادشاہ کی پیدائش ہے۔ تو پھر چوہڑا صرف مراتب نیادی کی کمی سے
ہی ذلیل ہے۔ ورنہ دونو مخلوق ہیں اور ایک ہی جنس ہیں +

تو حسب طرہ چوہڑا بادشاہ کی نظر میں باوجود ایک ہی پیدائش اور جنس کے ذلیل سمجھا جاتا ہے
حالانکہ دونو مخلوق ہی ہیں ان میں کوئی خالق نہیں۔ تو انسان (خواہ سیر ہو یا پیغمبر یا اولیا) اور خدا
کے درمیان یہ واسطہ نہیں۔ بلکہ خدا خالق اور تمام انسان مخلوق۔ آپ کے بادشاہ کی نظر میں چوہڑا ذلیل

تو اب اندازہ نکالو۔ کہ انسان اور خدا میں کیا تفاوت ہے؟ چوڑا تو بادشاہ کا بہت کم دست نگر ہوتا ہے اگر ہو بھی تو کسی اپنے جائز حقوق و محنت مزدوری کا معاوضہ ہی) کو مانگے گا۔ مگر انسان خداوند تعالیٰ کا ہر حالت اور ہر وقت ہر عمر ہر کام اور فعل میں ذرا ذرا بات پر دست نگر ہے اور سائل ہے۔ اور اللہ پر انسان کا کوئی حق نہیں ہے بلکہ اللہ کریم انسان کو جو کچھ دیتے ہیں وہ ذات باری کا عطیہ اور بخشش ہوتی ہے۔ کیا انبیاء کیا اولیاء اور کیا عامہ مخلوق سبھی ہر وقت اللہ کے دست نگر اور سائل ہیں۔ کوئی خود مختار نہیں ہے۔

تو مطلب یہ نکلا۔ کہ جس طرح چوڑا بادشاہ کی نظر میں ذلیل ہوتا ہے۔ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے اس سے زیادہ ذلیل ہے، سائل ہے، طلبکار رزق اور طلبکار بخشش ہے، یا بوجہ اپنے مخلوق ہونے اور اللہ کے خالق ہونیکے اس کی شان کے آگے ذلیل ہے۔ یا بوجہ اس بات کے کہ اللہ کی ذات پاک نہایت پاک اور بے عیب ہے۔ اور اس کا وجود نامحدود و نور ہی نور ہے اور انسان خواہ بڑا ہو چھوٹا عموماً غیر معصوم اور خالی پیدائش ہے۔ اور اس کا وجود طرح طرح کے لوٹ سے لوٹ۔ (یعنی اسکے جسم کے اندر ہی پانچاں، پیشاب و دیگر نجاست وغیرہ ہوتی ہے اور ذات باری ایسی باتوں سے پاک ہے) یہ مطلب نہیں۔ کہ اولیاء پیغمبر و دیگر بزرگ ہستیوں چوڑے چارے (نعوذ باللہ) زیادہ ذلیل ہیں۔ یہ تو ہر عاقل سمجھ سکتا ہے۔ کہ پیغمبر تو ذات خود اللہ کے بڑے پکے فرمانبردار اور ہر مخلوق سے افضل درجہ رکھتے تھے۔ اور چوڑے چارے سر اسر پلید اور نجس اور خدا کے بے فرمان سمجھے ہیں اور نگر رسالت۔ تو ایسا گون ہے؟ جو پیغمبروں اور خدا کے فرمانبرداروں سے چوڑے چاروں کا درجہ بڑھا دے؟ یہ محض کی سر اسر نادانی اور غصہ ہے۔ فافہم؟

یہ بات دوسری ہے۔ کہ جن بزرگوں کو اللہ کریم نے بزرگی عطا فرمائی ہے انکو اللہ ذلیل نہیں سمجھتا۔ نہ کرتا نہ کرنا پسند کرتا ہے۔ جیسے کہ ممکن ہے۔ کہ ایک غریب ذلیل آدمی سے اگر کوئی بادشاہ تعلقات دوستی و محبوبیت پیدا کر لے۔ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ ایسا ہی اللہ کریم حاکم کی پیدائش کے اپنے تابعدار کو محبوب اور دوست سمجھتا ہے۔ جو کسی بات میں ہرگز نہ ہرگز اللہ کی شان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ لہذا اللہ کریم یہ بھی پسند نہیں کرتا۔ کہ انبیاء و اولیاء وغیرہ بزرگ ہستیوں کو اس کی طرح ٹپکارا جائے۔ اور اللہ کی طرح اُن سے مرادیں طلب کی جاویں۔ یا اُن کا خدائی فعلوں میں دسترس اور تصرف مانا جائے۔ (ان باتوں کا جواب انشاء اللہ اپنی اپنی جگہ پر دیا جاوے گا) ہاں! یہ بھی یاد ہے۔ کہ پیغمبروں و اولیاء و دیگر بزرگ ہستیوں کو یہی فخر ہے کہ وہ اللہ کریم کے پیغمبر ہیں اور انہوں نے پورے طور پر اپنی بندگی کا حق ادا کیا ہے۔ اور بغیر خدا کی مرضی کے وہ کوئی کام نہ کرتے تھے اور نہ انہوں نے ماسوی اللہ کے محبت کی اور نہ کرنی پسند کی۔ اسی واسطے اُن کو

بزرگی چھل ہے۔ ورنہ سب مخلوق ہیں۔ اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا کہ انی عبدہ ورسولہ۔ اور اللہ کریم نے انہیں تعلیم فرمائی۔ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ صَلَاةَ لِكُلِّ مَسْجِدٍ بَنَیْتُ لَهُ اسْمًا شَاعَ اللَّهُ الْآلِیْد۔

معرض چاہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم والسلام بلکہ تمام بزرگوں کو مخلوق سے نکال کر خالقیت کا درجہ دیدیا جائے۔ مگر اسمیں اللہ اور اسکا رسول دونوں ناراض ہیں اور دونوں کی بے ادبی ہے۔ سمجھی بزرگان عظام مخلوق تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلوق اور جنس انسان سے مچنے پر یہ آیات کریمہ شاہد ہیں۔ کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ اَلَا یُبْیِّنُ لَكُمْ اَنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ یُوحِی اِلَیَّ بِهْلِ اَیْتٍ مِّنْ لِّفْظٍ اَنْفُسِكُمْ اور دوسری میں لفظ اَنَا بَشَرٌ ظاہر کر رہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہی ہیں ۔

تقویۃ الایمان کی چھل مذکورہ عبارت سے محولہ معرض فقرہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد کر نیک اشارہ نہیں ہے اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ لفظ بڑا ہو یا چھوٹا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کیا جائے۔ لفظ بڑا کئی موقعوں پر استعمال ہوتا ہے مثلاً بڑھے آدمی عقل مند دولت مند بہادر جوان خدا کے تابع بار بڑے عمدہ دار وغیرہ پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی لفظ چھوٹا انکے برخلاف مستعمل ہوتا ہے ۔ قاعقبہ وایا ادلی الابصار ۔

اعتراض نمبر ۵ کا جواب

معرض کو سمجھ نہیں آتی۔ کہ اصلیت کیا ہے۔ اپنی تصدیق اُسے جو شہادتیں لکھی ہیں ہی اُسکے برخلاف ہیں۔ شفاعت کے متعلق مولانا شبیر صاحب کا عقیدہ اس طرح ہے۔ کہ خود بخود کوئی کسی کی شفاعت نہ ہوگی۔ بلکہ جسکے حق میں اللہ کریم اذن دینگے اسی کی شفاعت ہوگی۔ اور مولانا کی عبارت یہ ہے :- اور جسکو چاہیگا اپنے حکم سے اسکا شفیع بنائیگا ۔

اس پر معرض نے لکھ دیا کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے انکار کیا ہے مگر یاد رہے کہ سب المسند کا یہی مذہب ہے جو شہید صاحب نے لکھا ۔ دیکھو شاہ عبد العزیز کا قول خود معرض نے نقل کیا ہے۔ کہ انہوں نے لکھا :-

”معنی ایں آیت نست کہ شفاعت بے حکم الہی در اں روز مقبول نخواہ شد۔ بدلیل آنکہ در آیات بسیار نفی شفاعت امتقید باین قید فرمودہ اند ما ند یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضیٰ له قولا۔ ومن ذالک الذی یشفع عندہ الا یا ذیہ۔ ومن جمیم ولا شفیع یطاع کا ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن له۔ واما حدیث متواترہ بیان

کر دے کہ غیر از کافر در حق ہر اہل معاصی حکم بشفاعت خواہد شد۔ پس معلوم شد کہ محروم مطلق از شفاعت کافر است و بس۔ و مناسب تمام ہم نفی نہیں شفاعت است۔
پس یہ نظر من الشمس ہے کہ مولانا شہید کا فقرہ ”اور جس کا چاہیگا اپنے حکم سے ہکا شفیق بنائیگا“ اور مولانا شاہ عبدالغفر صاحب کا فقرہ ”شفاعت ہے حکم الہی در الی روز مقبول نخواہد شد“ ہر دو ایک ہی ہیں اور انکا مطلب بعینہ ایک ہے۔ بلکہ شاہ صاحب کا فقرہ کسی قدر شدید ہے جبکہ فقرہ اور بھی واضح و بحر ہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ان فقرات میں کونسا لفظ انکا شفاعت ظاہر کرتا ہے؟ اگر شہید صاحب نے انکا کر کیا ہے تو معترضو نگہ ذرا شاہ صاحب کی خبر بینی چاہئے۔ (نصوح باللہ)۔

اسی طرح مفسرین نے حضرت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ علیہ الرحمۃ کو منکر شفاعت کہہ دیا ہے۔
زائکی کوئی کتاب دیکھی نہ پڑھی مگر اپنی گرہ سے ہی بہتان کس دیا۔ مگر امام صاحب نے یہ لکھا ہے:-
”الحمد لله قد ثبت بالتسعة المستفیضة بل المتواترة والتفاتی الا مة ان نبینا صلے اللہ علیہ وسلم الشافع المشفع وانہ یشفع فی الخلائق یوم القیامة وان الناس یتشفون بہ یمطلبون منه ان یشفع لہم الی ربہم وانہ یشفع لہم۔“ (یعنی الحمد للہ کہ ستفیضہ اور متواترہ احادیث سے اور اتفاق امت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ثابت ہو گئی۔ کہ وہ قیامت کے دن لوگوں کی شفاعت کرائینگے۔ اور لوگ جمع ہو کر ان سے شفاعت کرائیں گی درخواست کریں گے اپنے رب سے اور وہ انکی شفاعت کرا دیں گے)۔

ثم اتفق اهل السنة والجماعة انه یشفع فی اهل الکباثر وانہ لا یخلد فی النار من اهل التوحید احدہ (یعنی السنۃ والجماعت کا اتفاق ہے کہ آنحضرت صلعم اہل کباثر کے حق میں شفاعت کریں گے اور کوئی صاحب کبیرہ جو شرک سے بچا ہو دوزخ میں ہمیشہ نہ رہیگا)
ہاں اب یہ ضرور امام صاحب نے لکھا ہے۔ کہ ”واما من اقربا ثبت بالکتاب والسنة و الاجماع من شفاعتہ والتوسل بہ ونحو ذلک ولكن قال لا یدعی الا الله وان الاء اور الی لا یقدر علیہما الا الله فلا تطلب الا منه مثل غفران الذنوب وهدایة القلوب و انزال المطر و اثبات النبات ونحو ذلک فهذا امسب فی ذلک بل لهذا احتیالاً نزاع فیہ المسلمین (یعنی جو شخص اقرار کرے اس بات کا جو کتاب سنت اور اجماع سے شفاعت اور توسل اور اس قسم کی باتوں کے متعلق ثابت ہے۔ لیکن کہے کہ نہ پکارا جائے اور نہ عبادت کی جائے) مگر اللہ کے اور وہ امور جن پر کوئی قدرت نہیں رکھتا سوا اللہ کے وہ اسی سے مانگیں مثلاً بخشش گناہ، ہدایت قلوب، بارش کرنا اور سپیدوار کا کھڑا کھنا (دیکھنا) وغیرہ ایسا عقیدہ رکھنے والا نیکی پرست ہے۔ بلکہ یہ تو وہ باتیں ہیں جن پر مسلمانوں میں کوئی نزاع نہیں۔“

معرض لکھتا ہے۔ کہ آیہ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ اور وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ کہ یہ ہر دو آیات کافروں اور بتوں کے متعلق ہیں۔
مگر انکی شرح دیکھئے:-

پہلی آیت۔ ایسا کون ہے جو اسکے آگے کسی کی سفارش کرے (یعنی کوئی نہیں) (پھر خود ہی فرمایا) مگر جسے میں حکم دوں گا۔ پہلے اللہ کریم نے سب کی نفی کر دی۔ کیا پیغمبر اولیا سب اس نفی میں داخل نہیں۔ اور یہ فرمایا۔ کہ جسے میں حکم دوں گا وہی شفاعت کر سکتا ہے۔ بغیر حکم کے ایسا کرنا والا کوئی نہیں۔
دوسری آیت۔ اور نہ نفع دیگی کسی کی شفاعت اسکے نزدیک۔ مگر جسے اذن دیا جاوے گا یہاں سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ حرف لا سب کی نفی کر رہا ہے۔ اور الا بتا ہے کہ جسے حکم دیا جاوے گا وہی شفاعت کی جرأت کرے گا۔ بغیر حکم کے کوئی نہیں جو ایسا کر سکے۔

اگر آیات قرآن پر بغیر اپنی رائے زنی کے عمل کرنا نام دہائی ہے تو ہم علانیہ امام شافعی کی طرح اقرار کرتے ہیں۔ جبکہ امام موصون کو بعض حسدوں نے رافضی قرار دیا تو انہوں نے فرمایا۔
ان کان الوفض حب آل محمد فليشهد الثقلان اني رافضی
اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں۔ ۵

ان کان عمل بالکتاب توھباً فليشهد الثقلان اني واھبی

ان کان توحید الا له توھباً فليشهد الثقلان اني واھبی

پس کوئی پیغمبر شفاعت کی خود بخود جرأت نہ کر سکیگا۔ مگر اللہ تعالیٰ جسکے حق میں حکم دینگے اسکی شفاعت قبول کی جاوے گی۔ اور بغیر حکم کے انبیا ایسا نہیں کر سکیں گے۔ کیونکہ وہ تو بغیر حکم اللہ کریم کے کسی بات کلام میں بھی فیصلہ نہ دیتے تھے۔ اور کسی کے حق میں بغیر حکم ایزدی کوئی بات نہ کرتے تھے۔
شہید صاحب علیہ الرحمۃ کا یہ مطلب ہے۔ کہ بغیر حکم کے کوئی پیغمبر بھی کسی کی شفاعت نہ کر سکیگا تو جاہل اور بدعتی لوگ کیوں خود بخود پیروں فقیر و نکو شفیع جانتے ہیں۔ صحت احادیث میں موجود ہے کہ قیامت کے دن سب انبیا اللہ تعالیٰ کے دروہ بات کرنے سے عاجز ہو جائیں گے۔ صحت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حکم پروردگار یہ جرأت کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ کر دیا ہے قُلْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا اَلَا مَّا شَاءَ اللہ الْاَیہ

معرض کے عقیدہ اور مولانا شہید و شاہ عبدالعزیز کے عقیدہ میں فرق یہ ہے۔ کہ معرض کہتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اولیا و پیغمبر خود بخود شفاعت کرانیکے حقدار ہیں۔ جو جاہلوں اور بدعتیوں کا عقیدہ ہے۔ کہ جاہل لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خدائی فعلوں میں تصرف جانتے ہیں۔ بلکہ یہی عقیدہ اپنے پیروں پر رکھتے ہیں۔ اور انہیں اپنا شفیع حتمی مانتے ہیں۔ اور

اور ایسے ہی بعض جاہل پیر اپنے مرید و تلمیذ کو شفقی دیتے ہیں کہ تم تمہاری شفاعت کرا دیجئے۔ عوام جاہل پیر تو کجا؛ مقبرہ ذرا فتح سے سنا ہے کہ ایک بڑے پیر صاحبِ کبریا سارا پنجاب و مہاراشٹر کا علامہ دعوت کرتے ہیں کہ جو میرا مرید ہو جائے میں اسکی شفاعت کراؤنگا۔ خواہ وہ مجھ سے اس امر پر شکیہ لکھوا لے۔ ”ادھر تو خود شفیع الائم خاص اپنی تخت بلکہ کو فرماتے ہیں ”یا فاطمۃ انقذی نفسک من النار سئلینی ما شئت من مآلی فاتی لا اعی عنک من اللہ شیئاً (مشکوہ بخاری وغیرہ یعنی اے فاطمہ! اپنا تو اپنی جان کو آگ سے مانگا مجھ سے جتنا چاہے میرا مال نہ کام آؤنگا میں تیرے اللہ کے مال کچھ نہ مانگا۔ مگر یہ سچ نہیں چلتا کہ آج میریوں کو کہاں سے اختیار نامہ مل گیا ہے؟

مولانا شہید صاحب اور شاہ عبدالعزیز علیہم الرحمۃ بلکہ تمام اہل ایمان سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ جسکے حق میں اللہ کریم اذن دینگے۔ اسی کی شفاعت کرائی جاوے گی۔ (اور آنحضرت صلعم کرا دیجئے)۔ یہ بحث ذیل کی احادیث پر غور کر نیسے بخوبی حل ہو سکتی ہے۔ نو ہذا۔

عن ابی ہریرۃ رحمہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال استأذنت ربی ان استغفر لای فلما یأذن لی واستأذنتہ ان اذور قبرہا فاذن لی ثم وفی روا یہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم زاد قبر امہ فبکی وابکی من حولہ ثم قال استأذنت ربی ان استغفر لای فلما یأذن لی واستأذنتہ فی ان اذور قبرہا فاذن لی فزودوا القبور فاذنہا تذکر الموت ”برہین البہریرہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”میں نے اپنی والدہ کی بخشش مانگنے کیلئے اپنے رب سے اجازت مانگی پس اجازت نہ ملی۔ پھر زیارت قبر کی اجازت مانگی تو مل گئی۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آنحضرت نے فرمایا کہ ”میں نے اپنی ماں کی قبر کو دیکھا تو رویا ہانتا کہ ارد گرد سے بھی لوگ دسٹے پھر اپنے رب سے بخشش کی اجازت مانگی تو نہ ملی۔ پھر زیارت کیلئے اجازت مانگی تو ارشاد ہوا کہ زیارت قبول کرو کہ اس سے موت یاد آتی ہے۔ اور دیکھو والدہ کے حق میں دعا کر نیسے منع فرمایا۔

پس ہر دعا و احادیث مذکورہ سے ثابت ہو گیا۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی سفارش کیلئے اجازت طلب کریں۔ تو اجازت نہ ملے پھر آنحضرت صلعم انکی شفاعت کی جرات نہ کر سکیں گے تو اور کون ہے جسکی شفاعت کی واسطے آنحضرت سردار انبیا بغیر اذن اپنے اللہ کے شفاعت کے لئے کھڑے ہوئے۔ یہ عجیب ہے کہ اپنی والدہ کی شفاعت کیلئے اجازت طلب کریں مگر دوسرے کے واسطے بے اجازت ہی کھڑے ہو جاویں۔ یہ بات عقل سے بعید ہے۔ ایسا ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کیلئے سفارش کرنی چاہینگے مگر باوجود اصرار کے بھی قبول نہ ہوگی۔

پس یہی حق ہے کہ بغیر اذن پروردگار کے کسی شفیع کو طاقت نہیں کہ کسی کی سفارش کو زبان کھولے۔ مگر جسکے حق میں اذن ہوگا۔

اس امر پر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جبکہ دنیا کے بندے ایک دوسرے کی بادشاہوں وغیرہ کے آگے سفارش کر کر لیتے ہیں۔ اور اکثر بادشاہوں کے دوست بغیر اذن بادشاہ کے سیدھ رک کسی کی سفارش کر دیتے ہیں اور جوں توں کر کے بادشاہ سے مقصد لے ہی لیتے ہیں۔ تو ایسا ہی جو خدا کے محبوب اور دوست ہیں وہ سیدھ رک خود بخود شفاعت کرنے کے حقدار ہیں۔

اول تو یہ دال ہی نصرت کے مخالف ہے۔ جبکہ صاف قرآن پاک میں الفاظ "اِذْ نَبَا" موجود ہیں تو کیسے اسکے خلاف پراعتقاد کریں؟ دوسرا یہ کہ دنیا کے امیر و وزیر جب کسی سفارش بادشاہ سے کرتے ہیں تو بادشاہ کو کوئی وجہ سے انکی تردید مشکل ہوتی ہے۔ یعنی امیر و وزیر سلطنت کے رکن بادشاہ کے محافظان و انظام سلطنت کے منتظم اور نیز یہی ذریعہ آمدنی ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے فی الحقیقت بادشاہ ان سے خاطر داری سے پیش آتا ہے۔ اور امیر و وزیر بھی سمجھتے ہیں کہ ان خدمات کے باعث بادشاہ پر ہمارا حق ہے ہوا سطر بغیر اذن کے کسی کی سفارش کر دیتے ہیں۔ مگر یاد رہے کہ نہ تو خدائی سلطنت کا کوئی خواہ پیغمبر ہو یا ولی یا پیر ارکن ہے نہ کوئی اس ذات پاک کا محافظ ہے۔ نہ کوئی اسکی بادشاہت کا منتظم ہے۔ اور نہ ہی کوئی خراج وغیرہ جمع کر کے اللہ رب العزت کے خزانہ میں بھیجتا ہے۔ اور نہ ہی کسی مخلوق (خواہ چھوٹا ہو یا بڑا) کا اللہ کریم پر کوئی حق ہے کہ اس سے طلب کر نیک حقدار ہو۔ پس یہ تو بعد المشرقین ہے۔

اسی بحث کے ضمن میں مترض صاحب لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر جا حاضر و ناظر ہیں۔ اور تمام جہان پر آپ کو تصرف ہے۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمۃ نے اس امر کا فیصلہ مکتوب نمبر ۶ جلد دوم میں کر دیا ہے۔ "اولیائیک صاحب علم کشف اند جائز است کہ بر بعضی خوارق خود اطلاع پیدا نکنند۔ بلکہ صورتی ایشاں در اکملہ متعددہ ظاہر سازند۔ و در مسافات بعیدہ کار ہائے عجیبہ و غریبہ ازاں صورت (مثالیہ) بظہور آئند کہ صاحب آل صورت را اذنا اصلا اطلاع نیست" مطلب یہ نکلا کہ اگر کسی محبت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور اولیاء کی صورت نظر آئے اور اس سے استفادہ حاصل ہو۔ تو وہ اصلی صورت نہیں ہوتی۔ اور نہ ہی صاحب صورت کے تصرف کی دلیل مافی جاوگی۔ کیونکہ وہ تو مثالی صورت ہے۔

مکتوب کی اردو عبارت یہ ہے "یہ سب رسول اللہ علیہ وسلم کی صفات لطافت کی مثالی صورتیں ہیں (نہ کہ اصلی) اسبطح مرید اپنے پیروں کی مثالی صورتوں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اور مشکلات کو حل کرتے ہیں۔"

اور اسبطح کا ایک واقع حضرت سید احمد صاحب یلوی سے ہے۔ وہ یوں ہے۔

مولف دایم سید احمد صاحب بریلوی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ بمقام رامپور مبارک تپ لرنہ میں سخت بیمار ہو گیا۔ بیماری یہاں تک طبعی تھی کہ میرے عزیز و کمو میری طرف سے مایوسی ہو گئی تھی۔ اس حالت مایوسی میں میں نے ایک دن سید صاحب (بریلوی) کو خواب میں دیکھا۔ کہ سید صاحب نے مجھے سے فرمایا۔ کہ تو اتنے ہی صدمہ سے گھر گیا۔ جواب انشاء اللہ تعالیٰ تجھ کو تب لرنہ نہ آویگا سو بموجب فرمانے سید صاحب کے میں اسی دن اچھا ہو گیا۔ اپنی صحتیابی کے بعد میں سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو یہ ساری کیفیت بیماری اور خواب کی اور صحت کی آپ کے بیان کی۔ اور پوچھا۔ کہ اس کیفیت کی آپ کو خبر ہو گئی تھی؟ آپ نے باواز بند اس کے جواب میں فرمایا۔ کہ مجھ کو اسکی خبر نہ تھی مگر یہ بات جان لو۔ کہ جس کسی شخص کا اعتقاد کامل کسی شخص سے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس شخص کی صورت مثالی بنا کر خواب میں بلکہ بعض وقت بیداری میں بھی اس معتقد کو خوشخبری سنوا دیتا ہے۔ یہ سب اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔

دیکھو! سید احمد صاحب بریلوی اور امام صاحب سرہندی کا مضمون بعینہ ایک ہے۔ پس ان روایات سے ظاہر و باہر ہے۔ کہ نہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اور نہ ہی کسی اور اولیاء قطب، ولی، پیر کی رو میں ہر جگہ حاضر ہوتی ہیں۔ اور نہ ہی ایسی ضرورت ہے۔ بلکہ معتقدوں اور مجتہدین کے استفادہ کیلئے اللہ کریم انکی مثالی صورتیں حاضر کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ ظاہر ہے۔ کہ جب بنی بنی زلیخا کو یوسف علیہ السلام کی شکل پہلے پہل خواب میں دکھائی گئی۔ تو اسوقت یوسف علیہ السلام پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔ معترض صاحبان ذرا غور فرمائیں۔ اور خدائی تصرف و طاقت کا کسی مخلوق کو حقدار نہ جانیں۔ یہ شرک کم نہیں ہے۔ بے اللہم حفظنا۔

ذیل کی آیات اس امر پر حاوی ہیں۔ کہ اس قسم کا تصرف اور کسی کی بھلائی بُرائی یا نفع و نقصان کی طاقت صرف ذات واحد کو ہے۔

(۱) مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُوَسَّلَ لَهُ مِنْ قِبْدِهِ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یعنی جو کچھ کھول دے اللہ تعالیٰ واسطے لوگوں کے اپنی رحمت سے پس نہیں کوئی ہرکارو کئے والا اور جسے وہ بند کر دے پس کوئی نہیں اسے بھیجنے والا اسکے بعد اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ (اس آیت سے معلوم ہوا۔ کہ اللہ کے ارادے کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ کیا پیر کیا پیغمبر اور جسے وہ ذات نیکی دے اسے کوئی دوسرا بدی نہیں لگا سکتا۔ اور وہ جسے بدی لگا دے کوئی دوسرا اس پر نیکی نہیں لگا سکتا۔ فافہم)۔

(۲) وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ (یونس)

اعترض نمبر ۶ کا جواب

(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کر مٹی سے جاملے ہیں ؟)

یہ بات تو صریح نص سے ثابت ہے کہ ہر ایک جاندار موت کا مزا چکھ ہیگا۔ اور بھی نبی ماتی اور جماداتی اشیاء بھی فنا ہو نیوالی ہیں۔ بموجب آیہ کُلُّ نَفْسٍ ذَا نُفُوتٍ الْمَوْتُ۔ جو جانداروں پر عائد ہے اور آیہ یَوْمَ لَا يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْتُوثِ وَ تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ جس سے جمادات کی فنا ثابت ہوتی ہے۔ اور اذْ ذَلِكُنَا الْأَرْضُ يَرْزَأُ لَهَا الْاِیْمَرُ جو نباتات کی فنا کی دلیل شہادت دیتی ہے۔ کہ زمین کو ایسا زلزلہ آویگا۔ جس سے تمام نباتات وغیرہ (جو چیز بھی زمین پر قائم ہے) سبھی فنا ہو جائیں گی۔ اور زمین صاف چٹ میدان ہو جائیگی۔ اور ان فصوص سے ثابت ہو گیا کہ سوائے ذات رب العزت کے ہر چیز اور ہر نفس فنا ہو جائیگا۔ اور غفور ہستی سے مراد جاویدگی اور ملک عدم میں جالیں گے ؟ (امید ہے کہ معترض لوگ یہ بات تو مانتے ہونگے ؟)

تو یہ بھی غور کر لینا چاہئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس نفس سے ہیں اور یہ وقت آپ پر بھی آیا۔ چنانچہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں :-

وَكَانَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوعَةٌ فَيَنْهَا مَاءٌ فَيَجْعَلُ يَدُ خَلِّ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُ بِهَا وَجْهَهُ وَيَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكْرَاتٍ ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَيَجْعَلُ يَقُولُ اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى حَتَّى قُبِضَ وَمَا لَ يَدُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي رَحُفَتِ عَالِشَةَ فَرَمَاتِي هِيَ) آپ کے سامنے ایک پانی کا پیالہ تھا۔ اس میں ہاتھ بٹک کر منہ پر پھیرتے اور فرماتے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكْرَاتٍ۔ پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ اور فرمایا اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى۔ پھر وفات پائی اور ہاتھ نیچا ہو گیا (بخاری)

وَعَنْهَا رَعْنُ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي رِوَايَةٍ قَالَتْ مَا مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَنَّهُ الْبَيْنُ حَاقِئَتِي وَذَاقِئَتِي فَلَا أَكْرَهَ شِدَاتِ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ سو لحد اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک فات کے وقت میرے سینے پر تھا۔ اور آپ کو موت کے وقت استغفار تکلیف ہوئی۔ کہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو نہ ہوتی ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات ضرور پائی۔ اور سکرابت موت بھی ہوئی۔ اس میں شک نہیں اور حدیث صحیح ہے اور راویہ بھی صدیقہ ہے۔ ہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جاندار مخلوق قرار نہ دیں۔ اور نفوذ بالہ (خالق یا اللہ کریم کے

ساجھی قرار دیدئے جائیں۔ تو متعزبین کا عقیدہ درست سمجھا جاوے۔ اور مولانا شہید کو بے ادب قرار دیدیں۔ مگر ایسا کر غیبی مسلمان کی کہاں؟ صرف بقا تو ذات باری کو ہے جو ہر جنس کا خالق ہے۔ اسوا اسکے کل انسان، حیوان، نباتات، جمادات، آسمان و زمین اور ملائک بھی ایک بار تو فنا ہو جائینگے اچھا! اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت شدہ تصور کرنا یا کہنا یا لکھنا گناہ اور بے ادبی ہے اور وہا بیت ہے۔ تو پہلے پہل حضرت صدقہ رضی اللہ عنہا اس گناہ کی مرتکب اور بے ادب اور وا بن بنکائیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سکرانہ موت اور وفات کا بیان کیا۔ اور لفظ "مات" بھی کہ دیا۔ اور وہ تمام صحابی بھی بے ادب اور وا بنی ٹھہرے جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نقل کر دیا۔ اور وہ تمام صحابی بھی بے ادب اور وا بنی ٹھہرے جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو قبر میں دفن کر دیا۔ بلکہ بغیر کسی فرش فروش اور صندوق وغیرہ کے بستر خاک پر ہی لٹا دیا۔ اگر یہی وہا بیت ہے۔ تو بسم اللہ ہم وا بنی ہیں *

یہاں ایک امر قابل غور ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہ مبارک کی چار دیواری نہ تیار کی گئی جسکی بنیادیں دھاتوں سے قائم کی گئی تھیں۔ کیوں؟ نہایت اشد ضرورت سے۔ وہ کیا؟ کہ نصائے نے بذریعہ سُرنگ آپ کے جسم کو لیجنا چاہا۔ تو اسکی حفاظت ضروری تھی۔ مگر حضور صلعم کی اصلی مرقہ شریف ابھی تک بچھی ہے۔ یہیں معلوم نہیں ہوتا کہ بعدہ جو کئی قبریں اور بعض کی کچیں بھی پکٹی بناٹی جاتی ہیں۔ اور ان پر مسجد و نکی طرح کے گنبد اور مینار تیار ہوتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اور اکثر معزز اشخاص کو صندوق وغیرہ میں ڈالکر دفن کیا جاتا ہے۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ کیا آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بائد کے پیروں اور اولیاء کی تعظیم آنحضور صلعم سے بڑھ گئی ہے؟ یا مرتبہ میں یہ فوقیت لینگئے ہیں؟ فافہم * اس امر پر یہ حدیث منصف قطعی ہے۔

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْصَصَ الْقَبُورُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَأَنْ تُؤْخَطَ (مشکوٰۃ - ترمذی) یعنی جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے اور ان پر کچھ لکھنے اور انکو روندنے سے منع فرمایا ہے *

اسی وجہ سے آج تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کچی ہے۔ اور اسان سے عالیشان کون ہے؟ اللہم اہذا *

اصل مطلب

عَنْ قَيْسِ ابْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ الْحَبْرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْعُدُونَ لِمَرْبَاكِ لَهْمُ فَقُلْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ يُسَجَّدَ لَهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَقُلْتُ اَتَى رَأَيْتُ الْحَبِيرَةَ فَسَأَلْتُهُمْ لِمَ تَسْجُدُونَ الْمَرْزُوقَ
لَهُمْ قَالَتْ اَحَقُّ اَنْ تَسْجُدَ لَكَ فَقَالَ لِمَ اَرَأَيْتَ كَوْمَرَدَتْ بِقَبْرِىْ اَكُنْتُ تَسْجُدُ
لَهُ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ لَا تَفْعَلُوا (مشکوٰۃ) قیس بن سعد کہتے ہیں کہ گیا میں شہر حیرہ میں تو وہاں کے
لوگوں کو دیکھا کہ اپنے راجہ کو سجدہ کرتے تھے تو میں نے (دل میں) کہا پیغمبر خدا سجدہ کرنے کے زیادہ لائق ہیں
اُن کو سجدہ کرنا چاہئے۔ جب میں پیغمبر خدا کے پاس آیا تو کہا کہ ریا رسول اللہ! میں حیرہ میں گیا تھا۔ اور
وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے راجہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ سو آپ بہت لائق ہیں کہ سجدہ کریں ہم آپ کو
سوفر مایا مچھکو (کھلا خیال تو کر) جو تو گزے میری قبر پر کیا سجدہ کریگا تو اسکو؟ کہا میں نے نہیں
فرمایا۔ تو (اب بھی ہر گز نہ کر)۔

مترضو کو خیال کرنا چاہئے کہ قیس بن سعد رضی اللہ عنہ نے جو بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے کہی اس کا جواب تو صرف یہ تھا کہ ”ایسا کام سوا خدا کے مت کر“ مگر اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا
کہ ”اگر تو میری قبر پر گزے تو اسکو بھی سجدہ کریگا؟ کیا معنی رکھتا ہے؟

اسکا مطلب یہ ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ”موتے ستارے کو دیکھ کر خدا قرار دیدیا
اور جب وہ ڈوبا تو چاند کو رب کہدیا۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا۔ تو سورج کو رب قرار دیا۔ اور کہا ہلدا
اُکے پھر جب وہ بھی ڈوب گیا۔ تو کہہ الا اُحِبُّ الْاَیْلٰیْنِ یعنی ایسی ڈوب جانے والی چیزیں ساتھ نہ
دیگی اور نہ یہ رب ہونے اور سجدہ کرنے کے لائق ہیں۔ کیونکہ یہ رب ڈوب گئیں یا فنا ہو گئیں۔ تو ایسا
ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ”کَوْمَرَدَتْ بِقَبْرِىْ اَكُنْتُ تَسْجُدُ لَهُ“ اسکا یہی مطلب
ہے۔ اور یہی اشارہ ہے کہ میں تو وفات پا کر (اسی ستارے اور چاند اور سورج کے ڈوب جانے کی طرح)
قبر میں دفن ہونے والا ہوں اور (لا اُحِبُّ الْاَیْلٰیْنِ کے مطابق) میں کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ پس میں
کب سجدہ کرانے کا حقدار ہوں؟ جبکہ فنا ہونے والا ہوں۔ یا مگر مٹی سے ملنے والا ہوں؟

تو اس سے یہی مطلب نکلا۔ کہ میں تو مرنے والا اور زمین میں دفن ہونی والا ہوں۔ اور یہی مراد ہے
مولانا شہید صاحب کی۔ نہ کہ ”میں بھی ایک دن مگر مٹی میں ملنے والا ہوں“ کے لکھنے سے اس کا یہ مطلب
تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو مٹی کھا جائیگی۔ (نعوذ باللہ) کیا انہیں وہ احادیث معلوم نہ تھیں
جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی۔ وہ تو حافظ حدیث تھے۔ اور احادیث کے
خلاف وہ کب لکھتے تھے؟

یہاں پر مترض نے لکھا ہے کہ شہید صاحب کے بے ادب مچھنے پر یہ فقرہ شائبہ ہے کہ ”میں بھی
ایک دن مگر مٹی میں ملنے والا ہوں“ یعنی انہوں نے آنحضرت پر مرنے کا لفظ لکھا ہے۔ اگر با ادب ہو
تو ”مر کر“ کی بجائے ”انتقال پا کر“ یا وفات پا کر“ وغیرہ لکھتے۔

اس بات کا جواب یہ ہے۔ کہ لفظ ”انتقال“ عربی ہے۔ مگر اسے حضرت صدیقہؓ نے بھی استعمال کیا۔ انہوں نے بھی ”مات“ ہی کہا۔ جسکے معنی مرنا ہے۔ اگر ”مر کر“ لکھنا بے ادبی ہے تو ”مات“ بھی بے ادبی ہے۔ دوسرا لفظ ”وفات“ بھی عربی ہے۔ اور تقویۃ الایمان ہندی زبان میں لکھی گئی۔ اور یہ بات ”تاریخ زبان اردو“ کے دیکھنے سے معلوم ہوتی ہے۔ کہ تقویۃ الایمان کی تصنیف کے وقت اردو زبان ابھی نابالغ تھی۔ بلکہ پیدا ہی ہو رہی تھی۔ اور ابھی لڑکھڑاتی تھی۔ اس وقت کی مصنفات کا اردو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دو تہائی فارسی سے ملو تھا۔ مگر تقویۃ الایمان کے عام فہم بنانے کی غرض سے اس میں موٹے موٹے ہندی اور پنجابی الفاظ سے سمجھا یا گیا۔ اس واسطے اس میں ایسے شے اور علمی الفاظ شامل نہ کئے گئے۔

احادیث کے الفاظ ”حَتّٰی قُبُضَ“ اور ”مَاتَ النَّبِیُّ“ سے صاف نظر آ رہا ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارک تمام خلایق کی طرح قبض کیا گیا۔ اور ہر ایک ذی نفس کی مانند آپ نے بھی فانی ہو گیا۔ بیشک قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہے۔ کہ شہداء اپنے رب کے پاس (ملک بقائیں) زندہ ہیں اور رزق دئے جاتے ہیں۔ مگر یہ بات نہیں کہ وہ دنیا میں زندہ ہیں۔ یا دنیا کا کوئی کام کرتے ہیں یا چلتے پھرتے ہیں۔ نہیں انکی زندگی اپنے رب کے پاس ہے اور دنیا کے نیک بد کی تیز کی اینٹیں کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا اعتراض نے لکھا ہے کہ جبکہ شہداء کو موتے کہنے سے معاف ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بذات خود مرنے کا لفظ استعمال کرنا بے ادبی نہیں تو کیا ہے۔ مگر ہم سے استنا جواب ہی کفایت کر سکتا ہے۔ کہ حضرت صدیقہؓ نے مات النبیؐ کہا۔ اور محدثین کرام نے بھی یوں ہی لکھا۔ اگر وہ بے ادب تھے تو ہم بھی سہی۔ مگر ہم یہ نہیں مان سکتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں اور دوسری بات جو احادیث میں ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے جسموں کا کھانا زمین پر حرام نہیں ہے۔ بسرو شیم۔ مگر اس سے یہی ثابت ہے کہ قبروں میں ہی رہتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں جسکا تعلق ملک بقا سے ہی ہے۔ اگر یہ حیات دنیاوی تصور کریں تو کیونکر کریں۔ قبر میں حیات دنیاوی کی طرح رکھنے سے کیا غرض ہے۔ اگر ان کو زندوں کی طرح دیاں بھی کام کرنا ہے تو اللہ کریم زندہ ہی رکھ سکتے تھے۔ نہیں جناب! سمجھو تو یہ اللہ کے بندوں کی قبوری زندگی ملک بقا کی زندگی ہے۔ کہ وہ پھر انہیں سمجھ المومنین سے ہی تعلق رہا۔ اگر سابقہ انبیاء کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت ہوئی تو ملک بقا میں ہی ہوئی نہ کہ کبھی ملک معظم میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ یا حضرت اسماعیل کو فاقہ۔

اور معترض نے لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام اولیاء حیات دنیاوی کی طرح اب بھی جسم و جان خود چلتے پھرتے ہیں اور ہر جگہ پھیل پھرتے ہیں۔ تو اس کا جہاں ہوتا ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اولیاء کا اپنی محدود میں ہونا ضروری نہیں مگر ایسا لوگ عقل سے کام نہیں لیتے

بھلا بھٹی! اگر وہ ہر جگہ چلتے پھرتے اور حاضر و ناظر آزاد سیر کرتے ہیں۔ تو تم کا ہے کو قبر و نوحہ مانتے
رگڑتے ہو یا اور گردہ قبروں میں مقیم ہیں تو کیوں ان کا چلنا پھرنا اور حیات دنیاوی کی طرح ہونا
ثابت کرتے ہو یا (نعوذ باللہ) یوں سمجھتے ہو کہ خدا بھی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ مگر سجدہ اور اس کے
لئے تعظیم ایک ہی جگہ (ریت اللہ) کو کیا جاتا ہے۔ اور گو کہ وہ باہر چلتے پھرتے ہیں۔ مگر تعظیم ایک جگہ
(قبر پر) ہی چاہئے۔ اللہم احفظنا من ہذا الخرافات +

افسوس تو ایسی باتوں پر ہے۔ کہ کسی صاحب نے کتاب "مناسک الحج المشاہدہ" لکھ ماری۔ گویا ایسے
لوگ قبروں اور بیت اللہ کا درجہ برابر بلکہ قبروں کو کچھ زیادہ ہی جانتے ہیں۔ اور ادھر اللہ اور اس کے
بندوں کو برابر رکھتے ہیں۔ خدا کی قسم ایسے دین اور ادب کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی
بیزار ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانوں سے +

اس بحث پر مقرر نے آیہ دیکھو الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ابیش کی سب سے اس کا جواب
علم غیب کی بحث میں نہ لکھو +

اچھا! اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیات دنیاوی کی طرح زندہ ہیں۔ اور جسم و جان سر حیات
کرتے ہیں۔ تو امور ذیل کا جواب مقرر پر لازم ہے:-

(۱) - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس بن سعد کو فرمایا۔ "لَمَوْرَدَتْ بَقْرِي" (جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے قبر میں دفن ہوئی شہادت دیدی۔ اور ہے بھی) تو کیا قبر زندہ کی ہوتی ہے یا فوت شدہ کی؟ اگر
کہیں زندہ کی قبر ہے تو بتانا چاہئے +

(۲) احادیث صحیحہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ذکر پر لفظ "مات" قبض" کیوں مستعمل ہے
یہی لفظ اور لوگوں کی وفات پر عرب میں مستعمل ہے۔ یہ کیوں؟

(۳) کیا مفسرین محدثین بلکہ صحابہ حضرت صدیقہ تک "مات" قبض" کہنے میں بے ادبی تصور نہ کرے؟
اور آنحضرت کے زندہ ہونے پر یہ لفظ کیوں مستعمل ہوئے؟

(۴) کیا اگر ہمارا پیر و مرشد زندہ ہو تو ہم کسی دوسرے کی بیعت کر سکتے ہیں؟ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
زندہ ہیں۔ تو کیوں اور اور بزرگوں سے بیعت کی جاتی ہے؟

(۵) کیا اگر خواب میں کسی کو اپنے باپ دادا کی شکل نظر آئے۔ تو اس سے وہ زندہ سمجھے جائینگے؟ اور اکثر
ایسے واقعات سے معلوم ہوا ہے۔ کہ بعض لوگوں کو ان کے والدین نے خواب میں ملکر فائدہ کی باتیں

بتائیں۔ اور بعض دنیاوی امور کے نفع و نقصان سے آگاہ کیا۔ اور ایسا اکثر ہوا ہے۔ تو کیا آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا انکو بھی زندہ مانیں اور انکا تصرف سمجھیں؟

اس پانچویں سوال پر شاید کوئی صاحب کہیں۔ کہ والدین کی شکل دیکھی ہوتی ہے۔

ہوا سٹلے اگر وہ نظر آجائے۔ تو تصرف اور حیات نہ سمجھا جاوے گا۔ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک آنکھیں جوتی ہو۔ لہذا اس کا نظر آنا آپ کی حیات ابدی اور تصرف پر دل ہے +

مگر ہم کہتے دیتے ہیں۔ جن بزرگوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ یہ ان کا عشقیہ جذبہ ہوتا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی صورت کو دیکھ کر آتا ہے۔ اور عشق کا ایک عظیم مقام ہے اور اس کی تصدیق العشق نادر عیراق، ماسوی اللہ سے ہو سکتی ہے۔ کہانی بی زیارت آنے حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل دیکھی تھی کہ آنکو خواب میں نظر آگئی ہوا اور کیا یوسف علیہ السلام کو یہ خبر تھا کہ وہ اپنی شکل زلیخا کو دکھا دیتے ہا (اگر یہ تصرف رکھتے تھے تو کوئیں سے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو کیوں نہ اپنا حال بتا سکے ہا) نہیں! بلکہ اس امر کا حضرت یوسف کو پتہ بھی نہ تھا۔ اور دوسرے زلیخا بی بی بھروسہ فراق میں تیار ہو رہی تھی۔ بلکہ جب پہلے پہل زلیخا نے حضرت یوسف کو خواب میں دیکھا تھا۔ اُس وقت یوسف علیہ السلام پیٹا بھی نہ ہوئے تھے۔ تو ایسا تصرف بوجہ قول حضرت مجتہد صاحب سرہندی وسید احمد صاحب بریلوی علیہم الرحمۃ مثالی صورتوں کا اظہار ہوتا ہے +

(۶)۔ اگر ایک وقت میں ہزار خیمہ بان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے سعادت نصیب ہو۔ تو کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہزار جسموں پر منتقل ہوگا؟ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزار اجسام بن جائیں گے (غور کرنا چاہئے یہ وہی مثالی صورتیں ہوں گی جسیر و بزرگوں کی شہادتیں مذکور ہو چکیں) +

حدیث شریفہ ان حرمہ اللہ علی الارض ان تاكل اجساد الانبياء فنبئ اللہ صریح

کا ترجمہ اور صلیت یہ ہے (صرف اور ترجمہ لکھا جاتا ہے) :-

محمد بن اسحاق نے مخازی میں یونس بن بکر کے زیادات سے ذکر کیا وہ ابی خالد بن یسار سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابو العالی نے حدیث بیان کی۔ کہ جب ہم نے تشریف فرما کیا۔ تو ہزار کے بیت المال میں ہم کو ایک تخت نظر آیا۔ جس پر ایک مردہ پڑا تھا۔ اور اس کے سر پر ایک صحیفہ تھا ہم نے صحیفہ کو اٹھا لیا اور حضرت عمر بن الخطابؓ نے پاس لیکے۔ اپنے کعب کو بلایا۔ اور انہوں نے اس کو عربی میں لکھ دیا۔ (یعنی ترجمہ کر دیا) میں پہلا شخص تھا جس نے ہسک پڑھا اور اس طرح پڑھ لیا جس طرح میں قرآن پڑھتا ہوں۔ پس میں نے ابوالعالی سے پوچھا۔ اس میں کیا تھا؟ انہوں نے کہا۔ اس میں تمہارے اخلاق تمہارے کام اور تمہاری زبان کے حالات اور جو کچھ ہو نیوالا ہے سب کچھ لکھا تھا میں نے پوچھا کہ تمہارا خیال کیا تھا کہ وہ کس شخص کی لاش تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک شخص کی لاش تھی جس کو انبیا علیہ السلام کہتے ہیں پوچھا میں نے پوچھا کہ اس کو فوت ہونے کتنے عرصہ گزر چکا؟ تو

انہوں نے ہر سو برس میں نے پوچھا کہ اُنکے جسم میں کوئی تغیر آیا تھا؟ انہوں نے کہا۔ کوئی نہیں۔
 صرف گردن کے چند چھوٹے برائے ہوئے۔ یہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے گوشت کو نہ کھاتے تھے نہ ہی درختوں
 اسکو کھاتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ لوگ اس بارش سے چھ اسید رکھتے تھے؟ انہوں نے کہا۔ کہ جب
 کبھی بارش کی قلت ہوتی۔ تو وہ اس تخت کو باہر نکال دیتے۔ تو ان پر بارش ہو جایا کرتی تھی۔ میں نے
 پوچھا۔ کہ پھر تم نے دانیال علیہ السلام کی لاش کو کیا کیا؟ انہوں نے کہا۔ کہ ہم نے دن کو متفق جگہوں
 میں تیرہ قبریں کھودیں۔ پھر حبات ہوئی۔ تو ہم نے انکو ایک قبر میں دفن کر کے۔ ب کو ہوا کر دیا
 تاکہ لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ وہ کس قبر میں ہیں؟ اور وہ انکو قبر کھد کر پھر نکال لیں۔

اس قصہ میں غور کریں اور دیکھیں کہ ہاجرین اور انصار نے دانیال علیہ السلام کی قبر کو چھپانے کی
 کتنی کوشش کی تاکہ لوگ انکی وجہ سے شرک کے فتنے میں مبتلا نہ ہوں۔ اور انہوں نے آپ کو باہر نہ
 رہنے دیا۔ کہ لوگ انکو تبرک کے طور پر رکھیں اور انکے پاس دعا کیا کریں۔ (دیکھو رسالہ زیارت قبور فضیلت
 کتاب الرد الوافر) عربی مطبوعہ کردستان مصنفہ علامہ محی الدین محمد برکاتی حنفی رضی اللہ عنہ متوفی ۹۸۱ھ
 مصنف الطیقتہ المحمدیہ *

اس قصہ سے یہ بات معلوم ہو گئی۔ کہ اول تو خالد بن دینار اور اس قصہ کے راوی ابو العالیہ نے پیغمبر
 خدا (دانیال) کے جسم کو مردہ لاش کہہ دیا۔ یہ دونو بھی بے ادب ہیں؟ دو سکر یہ کہ دانیال علیہ السلام
 نے تین سو برس کے عرصہ میں کبھی نہ اٹھ کر نماز پڑھی اور نہ کبھی کھانا طلب کیا؟ کیا حیات دنیاوی اسی
 طرح ہوتی ہے؟ اور یوزق یہی ہے؟ مقرر لفظ یوزق سے کھانا پینا مراد لیتا ہے۔ مگر یہ نہیں
 اگر ایسا ہوتا تو دانیال تین سو برس کیونکر بغیر کھانے رہ سکتے؟ اسکے معنی ہیں۔ انعامات اخروی۔
 جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ملک بقا میں انعام فرماتے ہیں اور جو درجات عطا کئے جاتے ہیں۔ یہ بتانا
 چاہئے کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ زندگی کے بعد ملک بقا میں کھانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے؟ واہ
 عجب عجب لائل سے مقرر صاحب اپنے صدق کا اظہار کرتے ہیں *

پس سچی یوزق کے یہ معنی ہیں کہ وہ انعامات الہی و درجات کے ذریعہ ملک بقا میں زندہ ہیں
 ہیں۔ دنیا کو تو پیغمبر اور اولیا زندگی میں ہی پس پشت ڈالتے تھے۔ مگر اب بعد زندگی انہیں پھر
 دنیاوی دھندوں اور کھانے پینے اور سیڑ سیاحت کی ضرورت ہی رہی؟ کسی صحابی بلکہ اہلبیت
 تک سے نقل نہیں کہ آنحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کوئی دنیاوی کام کرتے یا کھانا کھاتے دیکھا ہو۔
 بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شب بھر ایسے سادہ انبیاء کو آسمان پر دیکھا۔ اور سب کو تسبیح پڑھتے
 اور یاد الہی کرتے دیکھا۔ اور یہی فرشتوں کا رزق ہے۔ اور نیکو و عاقل کو بھی اسی اطمینان رہتا ہے کسی کے
 لئے آسمانوں پر روٹیاں نہیں پکیتیں۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ کیلئے بھی اجوز زندہ آسمانوں پر چلے گئے

کوئی کھانا دانا نہیں کھتا۔ بلکہ اُنکی خوراک بھی ذکر الہی ہے۔ اللہ کریم جس جگہ کسی کو رکھنے یا پیدا کرتے ہیں وہیں کے موافق طبیعت بھی کر دیتے ہیں۔

بُن اس بحث کا فیصلہ یہ ہے مولا شہید صاحب نے جو لفظ ”مرکر“ لکھا ہے وہ کوئی خلاف اہلبیت (صدیق) اور اصحاب اور دیگر ائمہ سلف کے نہیں لکھا۔ ائمہ اصحاب اور حضرت صدیقہ رضی لفظ ”مات“ عربی استعمال کیا اور محدثین نے بھی یوں ہی لکھا۔ اور شہید صاحب نے اسی لفظ کے معنی ”مرکر“ ہندی میں لکھ دیے۔ اور جو لفظ ”مٹی“ میں ملتا لکھا اس کے معنی دفن ہونیکے ہیں۔ نہ کہ آپ کے جسم کو مٹی کھا جاوے گی“ اس کا مطلب ہے۔ فاعتراف فقط اللہ ماہد نا و جمیع المسلمین!

اعتراض نمبر ۷ کا جواب

(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت)

قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الَّذِي رَفَعْتُ السَّحَابَ، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمَ الْغَيْبِ لَا سْتَكْفُرْتُمْ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ یعنی فرمائیے (یا رسول اللہ) کہ میں تو اپنے نفس کیلئے بھی نفع و نقصان کی قدرت نہیں رکھتا۔ مگر جیسا اللہ چاہے (کرتا ہے) اور اگر میں عالم الغیب ہوتا تو البتہ بہت نکوئی حاصل کرتا۔ اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ (ہاں! صرف) ایمانداروں کیلئے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا ہوں۔ (اس سے زیادہ مجھے کوئی قدرت نہیں)۔

صاحب بصیرت اصحاب کو معلوم ہے کہ ہر ایک شخص اپنے دوست کے حسن کا ڈنکے کی چوٹ کی طرح اظہار کرتا ہے اور اُس کے قبح کو چھپاتا ہے اور یہ طاقت اللہ کریم میں سب بڑھ کر ہے۔ مقتض کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور جلالیائے عظام کو نفع و نقصان دینے کی قدرت بائنا اور عالم الغیب ماننا اگر بے ادبی یا عیب یا دہشت ہے۔ تو پہلے یہ لازم خود اللہ عزوجل پر لگنے چاہئیں (نمود باللہ) کہ خود اللہ ہی اپنے دوست کے عیب کو ظاہر کرتا ہے۔ اور حسن کو چھپا دیا ہے۔ یعنی اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت نفع و نقصان ہے اور آپ عالم الغیب ہیں تو اللہ نے ان دونوں طاقتوں کو چھپا دیا ہے۔ اور ان کے خلاف فرمایا ہے۔ کیا دوست اس طرح کرتے ہیں؟ اور جب قدر خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دوستی ہے ایسی نظیر کوئی اور بھی ہے؟ مگر ایسی گاڑھی دوستی میں اللہ کریم مقتض کے نزدیک اپنے دوست کی شان گھٹا ہے۔ فافہم!

یہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی قدرت پر شاہد۔ اب بعد حیات کی قدرت دیکھو۔ بعد حیات مقتض نے دو قدریں ثابت کی ہیں۔ ایک تو تصرف فی العالم۔ اور دوسرا دور و نزدیک سے یکساں سنانا

اور ہر ایک بات پر علم ہونا اور ہر مجلس میں حاضر ہونا (نوذ باللہ) *
پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف فی العالم کا ذکر ہو چکا۔ اور ہر بات پر علم ہونیکے متعلق علم غیب کی
بحث دیکھو۔ باقی رہا۔ آپ کا دور نزدیک کے یکساں سننا یا اپنے داعی یا مستنیت کی بات سننا۔
(خواہ دور ہو یا نزدیک) تو اس کے متعلق تین شاہد ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں :-

(۱) حدیث شریف۔ وصلوا علی حیثما کنتم فان صلواتکم تبلغنی۔ یعنی مجھ پر درود
بھیجا کرو۔ خواہ کہیں ہو۔ بیشک تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ (دیکھو یہاں صلوات کہ تبلغنی
ہے۔ نہ کہ صلواتکم لیس معنی جسکے معنی ہوں کہ میں تمہارا درود سنتا ہوں۔ فافہم و تدبر) *

(۲) حدیث شریف۔ وقال اکثر واعلیٰ من الصلوة یوم الجمعة ولیلۃ الجمعة فان
صلواتکم معروضة علیّ فقالوا کیف اعرض صلواتنا علیک وقد ادمت ای بلیت قال
ان الله حرّم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء۔ یہاں بھی لفظ معروضۃ علیٰ یعنی میرے
پاس تمہارے درود بھیجے جاتے ہیں فرمایا۔ نہ کہ صلواتکم لیس معنی حیثما کنتم۔ *

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے۔ فاخذوا ان یسمع الصلوة والسلام من القلوب
وانہ یبلغ ذلک من البعید (یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے درود و سلام سن لیتے
ہیں (یہ خاصہ سب اہل قبور میں ہے) اور دور سے درود و سلام (بذریعہ فرشتوں کے) پہنچ جاتا ہے *
اگر معترض کہے کہ پکارنے والے مستغیث کا پکارنا گو وہ خود نہیں سنتے۔ مگر بذریعہ فرشتوں
تو انکے پاس سب کچھ پہنچ جاتا ہے ہوا کے واسطے ہم انکو مد کیلئے پکارنا جائز جانتے ہیں *
تو ہم یہاں اسکے جواب میں پھر وہی آیت دہرا جیتے ہیں۔ کہ قُلْ لَا اَمْلَکُ لِنَفْسِیْ نَفْعًا
وَلَا ضَرًّا اَلَا بِرِغْوَرِکَیَا جَاء *

اس مضمون پر درہ حدیث حادی ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا
کو فرمایا ”اے فاطمہ! بچا تو اپنی جان کو آگ سے۔ مانگ لے مجھ سے میرا مال (دنیا) جتنا چاہے
مگر میں اللہ کے روبرو (قیامت کو) تیرے لئے کوئی اختیار نہیں رکھتا“ *

معلوم ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے نفع و نقصان کی نہ ہی حیات طیبہ میں
قدرت تھی اور نہ ہی بعد حیات ہے۔ نفع و نقصان کی قدرت تو کجا بہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
حیات پاک میں کسی دینی یا دنیوی بات پر نفیر حکم کے زبان بھی نہ بلاتے تھے اور نہ اپنی طرف سے
کوئی فیصلہ دیتے تھے۔ تو معلوم نہیں کہ آج کل جو لوگ انبیاء اور اولیاء کو خود مختار جانتے اور ہر نیکی
بہری اور نفع و نقصان کی انہیں قدرت تصور کرتے ہیں۔ یہ کیوں؟ ان سب بزرگ ہستیوں کا تو
بذات خود اقرار ہے کہ ہم کسی کے نفع و نقصان کی قدرت نہیں رکھتے ”صرف اتنی بات ہو کہ ایسے

لوگ اللہ کریم کے بھیجے ہوئے لوگوں کے پیشوا ہیں۔ اور بوجہ اپنی زندگی کو خدا کے سپرد کرنے اور احکام الہی کی پابندی کیلئے جان و مال تک دستبردار ہونے اور ہر کام میں اللہ ہی اللہ کا دخل سمجھنے (جتنے حیدر کہتے ہیں) کے وہ بزرگ اور خدا کے پیارے ہیں۔ پس خدا کے محبوبوں اور اسکے نیک بندوں کی تابعداری اور انکی تعلیم کے اخذ کا ہمیں حکم ہے۔ نہ کہ انکو خدا کا سا بھی کہا جائے۔ نعموذ باللہ۔ اس سے تو اللہ کریم اور خود وہ بزرگ راض ہونگے۔ اور بموجب آیہ ان آ کہم تکھ عینہ اللہ انکا کھ جو بندہ اللہ سے زیادہ ڈرے اور اسکی فرمانبرداری دل جان سے کرے تو یہی اسکی بزرگی کا نشان ہے۔ پس انبیاء علیہم السلام سب مخلوق سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والے اور اسکے فرمانبردار ہیں۔ اور اپنی بندگی کا حق پورے طور پر ادا کرتے ہیں۔ بسن ہی انکی بزرگی ہے۔ پس جو اللہ کا بندہ اپنی بندگی کے فرائض کو پورے طور پر ادا کرتا ہے۔ وہ تو کسی امر میں اپنے آپ کو اپنے مالک کے برابر یا اسکے کاموں ابادوں اور علموں میں دخل دینے کی مجال نہیں رکھتا۔ بلکہ اسکی بات کا جواب دینا بھی مکمل ہوتا ہے تو اللہ کریم کے آگے ایسی عادات کے عادی انبیاء سے زیادہ کون ہو سکتے ہیں؟ مگر وہ لوگ جاہل ہیں جو مالک، آقا کو چھوڑ کر اسکے غلاموں سے ایک دے رم مانگیں یا آقا کی سی تعظیم اسکے غلام کو بجا لادیں۔ ہم بھی غلام خدا ہیں۔ اور یہی خبر بھی غلام خدا ہیں۔ مگر وہ درباری ہیں۔ جو خاص دربار خدا سے حکم لیکر ہم دیاری غلام کو سناتے ہیں۔ فرق یہی ہے کہ وہ مقرب، ہمکلام، تابعدار بدرجہ غایت ہیں۔ اور ہم اس دربار سے دور اور اکثر گنہگار ہیں + (یا اللہ! ہمیں اپنے بندوں کے ساتھ ملانا۔ آمین) +

معرض نے اس بحث کے ضمن میں لکھا ہے کہ جو آیات کفار کے حق میں نازل ہوئیں وہ مولوی محمد امین نے مسلمانوں پر لگا دیں۔ مگر میں کہتا ہوں۔ کہ اگر کوئی شخص مسلمان کہلا کر بتوئی پوجا کرے یا قبروں پر تعظیم و تکریم کر کے ان سے کچھ مانگے۔ تو یہی فعل کفار اور یہود و نصاریٰ ہیں۔ پس یہ بھی برابر ہیں اور حکم ان کا ایک ہے۔ کیا کفار اور یہود و نصاریٰ جیسے فعل کر کے پھر بھی مسلمان کے مسلمان ہی ہوں گے؟ منجملہ ان آیات کے اس آیت پر بحوالہ تفسیر قادری معرض لکھتا ہے۔ کہ یہ آیت یہود و نصاریٰ و کفار عرب کے حق میں ہے۔ مگر مولوی صاحب نے مسلمانوں پر لگا دی :-

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ اور نہیں ایمان لاتے اکثر ان کے یا اللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے اَلَا وَهُمْ شُرَکَؤُنَ مگر وہ شریک کر نیوالے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس سے عرب کے کافر مراد ہیں۔ کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اسکے بعد کہنے لگے۔ کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یا یہود مراد ہیں۔ کہ خدا پر ایمان لائے اور کہنے لگے عزیز اللہ کا بیٹا ہے۔ یا نصاریٰ مراد ہیں کہ خدا پر ایمان لائے اور یہ بات کہی کہ عیسٰی مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ فقط

اس آیت کو مولانا شہید صاحب نے یوں لکھا :- وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ اَلَا وَهُمْ شُرَکَؤُنَ

ترجمہ اور نہیں مسلمان ہیں اکثر لوگ مگر کہ شرک کرتے ہیں۔ یعنی اکثر لوگ جو دوسرے ایمان کا رکھتے ہیں وہ شرک میں گرفتار ہیں۔ فقط +

شاہ عبدالقادر علیہ الرحمۃ نے اس آیت کا ترجمہ لکھا ہے۔ ”اور قہن نہیں لاتے بہت لوگ اللہ پر ساتھ شریک بھی کرتے ہیں“ +

شاہ صاحب نے جو لکھا ہے ”ساتھ شریک بھی کرتے ہیں“ اس فقرہ میں لفظ ”بھی“ سے ظہر ہوتا ہے کہ یہ اُن لوگوں کے حق میں ہے جو دعائے ایمان باللہ کا کریں۔ مگر اُسکے سوا اوروں سے بھی مرادیں طلب کریں اور اُسکا سا ادب اوروں کو کریں۔ خواہ یہود ہو یا نصاریٰ یا مسلمان زنا م کا۔“ تفسیر قادری میں جو اس آیت سے کفار عرب اور یہود و نصاریٰ مراد لیتے ہیں اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ان تینوں نے باوجود اقرار ایمان کے اللہ کے بیٹے بیٹیاں قرار دیکر شرک کیا ہے اب بھی جو شخص شرک کرے وہ ان سے کم نہیں خواہ لاکھ لاکھ اللہ پر ہوتا ہی ہو۔ (نیز یہ بھی قابل ذکر بات ہے کہ تفسیر قادری کی عبارت لکھنے سے معترض کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بیٹے بیٹیاں اور کفو بنانے کا ہی نام شرک ہے۔ اس کے سوا شرک نہیں۔ مگر ایسا نہیں۔ اللہ کا سا ادب اللہ کی اسی عبادت اللہ کی طرح پکارتا اللہ کی سی تعریف، اللہ کی سی طاقت، اللہ کا سا تصرف وغیرہ کسی اور کو ثابت کرنا یہ سب شرک ہے اور اللہ کے گھر کا سا ادب کسی اور کے گھر کو کرنا بھی شرک ہے پس مذکورہ آیت کا ترجمہ بالکل صحیح ہے +

معرض صاحب ایوں نور بارا قرآن ہی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے منظر و اوقات کیلئے اور اکثر انہی وقت کے کفار کے ابصار کیلئے اور اُسی وقت کے مسلمانوں پر اور امر و نواہی کا اظہار ہوا۔ تو اس طرح سے تو سارے قرآن پاک ہی سے، (نور اللہ) دستبردار ہونا چاہیئے۔ یہ دلائل اکثر فتنہ سے خالی نہیں۔ مگر ہمارا ایمان ہے کہ قرآن پاک حروف و حرفت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لیکر قیامت تک علی کل حال حاوی ہے۔ اور اسکا ایک ایک امر و نواہی قیامت تک جاری رہیگا +

اور دوسری آیت جبہ معرض نے لکھا ہے۔ کہ مولوی محمد غنیل نے تاویل قرآنی نے اس آیت کا ترجمہ اٹھا کر دیا ہے۔ وہ یہ ہے۔ -

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَآ تَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (ترجمہ از ضمیمہ صاحب) یعنی فرمایا اللہ صاحب سورہ احقاف میں اور کون زیادہ گمراہ ہوگا اس شخص سے کہ پکارتا ہے دے اللہ سے۔ ان لوگوں کو کہ نہ قبول کریں گے اس بات کو قیامت تک۔ اور وہ انکے پکارتے سے غافل ہیں (تہذیب الایمان) +

اعتراض نمبر ۵ کا جواب

۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب جاننا (مربیاً) شکر ہے

ایسے بدیہی امر کے خلاف کوشش کرنا جس کے ثبوت کیلئے قرآن و احادیث بلکہ فقہاء کی متفقہ تصریحات بھی موجود ہوں ایک تعجب کی بات ہے۔ مگر یہ سب حیات ہے۔ معرض علم غیب اور وحی الہام اور کشف میں فرق معلوم نہیں کر سکا۔ یہی واسطے بظہر زور سے منفر کھیا یا۔

جو کچھ مولانا شہید نے لکھا ہے بالکل صحیح اور اہلسنت کا عقیدہ ہے۔ اس کے خلاف جہالت ہے۔ مجھے ضرورت معلوم نہیں ہوتی کہ اس موضوع پر شہید صاحب کی عبارات نقل کر دوں؛ صاف آیات و احادیث اور اقوال ائمہ سے فیصلہ ہو جائیگا۔

اَوَّلُ تَوْبَةٍ وَ اَوَّلُ كُنْتُمْ اَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سَتَكُنْتُمْ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْعُ الْاَلَا بِرِ (یعنی اگر میں اعلیٰ الغیب ہوتا تو بہت کوئی لے لیتا۔ اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی) بتا رہا اس نکتہ پر حاوی ہے۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم الغیب ہونا ثابت کر رہی ہے اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ کہ اللہ نے یقین نازل فرمائی اور آنحضرت صلعم نے بھی اعلان کر دیا کہ میں عالم الغیب ہرگز ہرگز نہیں ہوں۔

دوسری وَعِنْدَهُ مَخَارِجُ الْغَيْبِ الْاَلَا بِرِ (یعنی انہیں اللہ کے پاس ہی ہیں)۔ تیسری قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبُ الْاَلَا اللّٰهُ (یعنی رے محمد) کہہ دو کہ میں تو زمین و آسمان کے غیب سے کچھ نہیں جانتا، مگر اللہ (ہی) جانتا ہے)۔ ان آیات کو معرض نے بلی کما گویا ثابت کیا ہے کہ اللہ سے ہجرت کرنے کے بعد آپ عالم الغیب ہو گئے۔ مگر ان آیات کے منسوخ پر کوئی اور آیت پیش نہ کی۔

چوتھی یہ آیت بھی علم غیب صرف ذات باری کو ثابت کرتی ہے یعنی اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ عَدًّا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (یعنی بیشک قیامت کا علم اللہ کو ہے۔ اور وہی بارش اُتارتا ہے۔ اور جو کچھ رحموں میں ہو جاتا ہے (سوائے اسکے) کسی نفس کو خواہ پیغمبر ہو یا ولی یا غوث) یہ معلوم نہیں کہ کن کیا کر لیا۔ اور یہ بھی کسی نفس کو معلوم نہیں کہ کونسی زمین میں وہ مرے گا۔ بیشک اللہ ہی جاننے والا خبردار ہے)۔

مذکورہ آیات پر معرض نے بغیر دلیل پیش کر کے یہ لکھ دیا۔ کہ ہمارا اہلسنت و جماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا۔ مگر وہابیوں کا عقیدہ نہیں

وہ سبحان اللہ! صریح آیات سے انکار کر نوالا تو سنی خفی ہی رہا مگر قرآنی آیات کو ماننے والے لوگ
دوبارہ بیٹھے۔ اللہم احفظنا من شر الجہال!

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب سونے پر مقرر ذیل کی آیات پیش کرتا ہے:-

- (۱) - عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ أَلَيْهِ رُجُنُ
- (۲) - تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ (ہود) +
- (۳) - عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (الرحمن) +
- (۴) - فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ - (نجم) +
- (۵) - وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ - (تکویر) +
- (۶) - وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ (ال عمران)
- (۷) - وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ (النساء) +
- (۸) - ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ " فقط

آیت نمبر ۱ کا مطلب - اس آیت سے سمجھنے کی تین آیات کو دیکھنا چاہئے جن سے معلوم ہوگا کہ
اس آیت کا مطلب کیا ہے - اور وہ یہ ہیں :- (ترجمہ) مگر پہنچانا ہے اللہ کی طرف سے اس کے پیغام اور جس نے
اللہ اور اس کے رسول سے نہ پھیرا اس کے واسطے نار جہنم ہے ہمیں ہمیشہ رہیگا۔ یہاں تک کہ جو وعدہ دئے
جاتے تھے دیکھ لینگے تب جان لینگے کہ کئی مرد کمر در ہے اور گشتی میں کم + (یہ آیات سنکر کافر کہنے لگے کہ
اگر تو پیغمبر ہے تو لے آؤ عذاب ہمیں خوف نہیں) تو پھر اللہ نے فرمایا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ مِمَّا
تُوعَدُونَ أَمْ لِيَجْعَلَ لَهُ رَبِّي أَمَدًا - یعنی کہہ دے اے محمد! کہ جو کچھ تم وعدہ دئے جاتے ہو۔
اسے میں نہیں جانتا کہ قریب ہے یا اللہ کچھ میعاد کر دے + (یہ بھی علم غیب کی نہیں ہے۔ فتدبر) پھر اس کے
آگے محولہ مقرر آیت سے اسکا ترجمہ ہے - وہی ذات پاک عالم الغیب - پس اس کے علم غیب پر
کوئی مطلع نہیں ہوتا مگر جو کسی رسول کو پسند کیا (اُسے بتا دیا) ایسی باتیں پیغمبر و نکو تا کہ پھر اس کے آگے
فرمایا - فَإِنَّكَ لَنَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَكَ وَهُمْ
الآئد (یعنی پھر وہ ان رسولوں کے آگے پیچھے چونکدار چلاتا ہے تاکہ جانے کہ انہوں نے اپنے رب کے
پیغام پہنچائے ہیں (یا نہیں) + یعنی رسولوں کو جو کچھ بتایا جاتا ہے وہ لوگوں کو پہنچانے کی واسطے بتایا جاتا تھا
پس یہ تو خدا کے غیبی پیغام ہیں - اور پیغامبر و نکو دئے تاکہ لوگوں کو پہنچائیں - یہ کیسے علم غیب کی
دلیل ہے اگر علم غیب کے والے تو قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ مِمَّا تُوعَدُونَ أَمْ لِيَجْعَلَ لَهُ رَبِّي
أَمَدًا کیوں نفی کر رہی ہے - پس یہ آیت محولہ مقرر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب کے پیش پر نہیں
آیت نمبر ۲ کا مطلب - ترجمہ یہ غیبی باتیں آپ کی طرف وحی کی جاتی ہیں + تاکہ لوگوں کو ان سے
آگاہ کر دے - پس یہ بات معلوم کرنی چاہئے کہ وحی کرنے والا عالم ہو سکتا ہے یا پیغامبر اگر پیغامبر

بھی عالم ہو سکتا ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے فرشتہ وحی غیبی باتوں پر مطلع ہوا تھا اور پھر وہ آنحضرت صلعم کے پاس جا کر خبر دیتا تھا۔ اور تیسرے درجہ پر آنحضرت غیبی باتوں پر مطلع ہوتے تھے۔ تو اب بھی یہ غیب ہی رہا؟ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو وحی کے آنے کی ضرورت نہ تھی بلکہ جن امور کیلئے وحی آتی وہ آپکو خود بخود معلوم ہوتے چاہئے تھے۔ مگر فاعتر و تدبیر

آیت نمبر ۲ کا مطلب۔ ترجمہ ”سکھایا اُسکو بولنا یا بات کرنا یا علم بیان“۔ یہاں علم غیب سے مراد نہیں بلکہ میں چند منٹ کیلئے مانتا ہوں پہلے بتانا چاہئے کہ عِلْمُ الْغِیْبِ کا ضمیر کس کی طرف ہے؟ میں بتاتا ہوں کہ اس جملہ سے پہلے خَلْقِ الْاِنْسَانِ ہے اور اُس کے عِلْمُ الْغِیْبِ ہے تو اسکا ضمیر انسان کی طرف ہے۔ ترجمہ یہ ہوا۔ ”کہ آدمی کو پیدا کیا۔ اور اُسے بولنا سکھایا“ اگر اسکا معنی ہوں کہ ”علم غیب سکھایا“ تو وہ خوب! سمجھی انسان کیا کافر کیا مومن عالم الغیب بن گئے (نعوذ باللہ)۔

آیت نمبر ۳ کا مطلب۔ ترجمہ ”وحی کیا ہم نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کیا“ اسکا مطلب بھی آیت نمبر ۲ کے مطلب سے حل کر لو۔

آیت نمبر ۴ کا مطلب۔ ترجمہ ”نہیں آنحضرت صلعم غیبی باتوں کے بتانے میں غیبل“ یعنی وہ غیبی باتیں جو آپ کو بذریعہ وحی بتائی گئیں۔ انہیں آپ نقل نہیں کرتے بعینہ بتاتے ہیں۔ کیونکہ انہیں حکم دیا گیا تھا **يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ** تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کب نزول شدہ احکام الہی میں غیبل یا کمی بیشی کر سکتے تھے؟ یاد ہے کہ اس آیت میں جو لفظ علی الغیب آیا ہے اس غیب سے مراد وحی شہدہ حکام ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما لکھتے ہیں :- **وَمَا هُوَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ** صلی اللہ علیہ وسلم **عَلَى الْغَيْبِ** علی الوحی بنظیر بہتم بخلیل ان قرات بالاضاد (دیکھو التفسیر لعبداللہ بن عباسؓ بر حاشیہ قرآن مجید مع الشرحین مطبوعہ مجتہباتی) پس وحی کا مطلب ہی ہے جو آیت نمبر ۲ پر لکھا گیا۔

آیت نمبر ۵ کا مطلب۔ یعنی ”رسولوں کے سوا اور کسی پر ضروری نہیں کہ اللہ غیبی باتوں کی اطلاع دے۔ لیکن پیغمبروں میں سے پسند کرتا ہے جسے چاہے“ یہاں بھی غیب سے مراد وحی کے ذریعہ ہے اور وحی کا مطلب ہو چکا۔ یہاں بھی حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے شہادت لی جاتی ہے۔ یعنی **وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظِلَّ لَكُمْ** یا اهل مکة **عَلَى الْغَيْبِ** علی ذالک حتی تعلموا من یؤمن ومن لا یؤمن **وَلَئِنْ أَلَّهَ يَجْعَلِیْ یصطفیٰ مِنْ دُسُلِهِ مَنْ یَشَاءُ** یعنی محمد! فی طلوعہ علی بعض ذالک بالوحی۔

آیت نمبر ۶ کا مطلب۔ ترجمہ ”اور سکھایا تجھے جو تو نہ جانتا تھا“ یہ آیت اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب سے وال ہے۔ تو دوسری جگہ فرمایا۔ **عَلَّمَکُمْ مَا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ** پط ۱۰

یعنی سکھایا تم کو (اے مسلمانو!) جو تم نہ جانتے تھے یہ اور ایک نیک فرمایا۔ اَلْاِنْسَانُ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔ سکھایا انسان کو جو نہ جانتا تھا۔ ان تینوں آیات میں لفظ ”ما“ عام ہے اگر پہلی آیت آنحضرت صلیہ وسلم کے علم غیب پر ہے تو دوسری تمام مومنوں کے عالم الغیب سمجھنے پر اور تیسری تو سب لوگوں کے عالم الغیب سمجھنے پر جمیں مومن کافر کی بھی تمیز نہیں اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْ شَرِّ الْاُمُوْر ۞

آیت نمبر ۲ کا مطلب ترجمہ ”غیب کی باتیں ہیں جو آپ کو وحی کی گئیں“ یہ بھی وحی ہے اور وحی کا مطلب یہ نمبر ۲ پر لکھا گیا ہے۔ (لفظ ”وحی“ کے لغوی معنی بھی ”خدا کا پیغام“ ہیں) ۞

ان آیات شریفہ سے ثابت ہو گیا۔ کہ آنحضرت صلیہ وسلم کو غیب کی باتیں بذریعہ (فرشتہ) وحی یا الہام یا کشف معلوم ہوتی تھیں وہ بھی بعض بھقا ضرورت۔ اس سے معترضین کو یاد رکھنا چاہئے۔ کہ آنحضرت صلیہ وسلم کے عالم الغیب ماننے سے پہلے فرشتوں کے عالم الغیب ہونے پر ایمان لادیں (یا گنوا دیں) کیونکہ جو بات غیب سے بتانی منظور ہوتی تھی وہ اللہ کریم صلیہ وسلم کی وحی کو بتاتے تاکہ آنحضرت کو بتا دے۔ اور آنحضرت صلیہ وسلم فرشتے سے پیچھے آگاہ ہوتے تھے ۞

واہ خوب! سچ مچ معترض نے بحوالہ آیت قَالُوا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ الْاٰلِيْہ (بقرہ) فرشتوں کو بھی عالم الغیب گردانا ہے ۞

معترض نے صرف اسی آیت کو پڑھا۔ آگے نہیں دیکھا۔ یعنی وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اور سکھائے آدم کو نام سارے پھر سامنے کیا اُنکو اوپر فرشتوں کے (محولہ معترض آیت سے ظاہر ہے کہ فرشتوں نے غیبی بات کہی تو اللہ نے فرمایا کہ ”جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے (ایک تو فرشتوں کے کلام کو اس طرح کاٹا۔ پھر فرمایا۔ اور انکی صداقت کی دلیل مانگی کہ فَقَالَ اَنْبِئُوْنِيْ بِاَسْمَآءِ هٰۤؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ اور اگر تم اپنی بات میں (یعنی جنس آدم) کے افعال کے متعلق غیب پر زبان کھولنے میں) سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے عرض کی قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا الْاٰلِيْہ اے اللہ! تو پاک ہے ہم کو تو کسی بات کا کوئی علم نہیں مگر جتنا تو بتا دے ۞

دیکھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے دو طرح سے انکے غیبی قول کی تردید کی۔ اور خود فرشتوں نے بھی اپنی لاعلمی کا اقرار کر لیا۔ تو پھر جو شخص انہیں عالم الغیب مانے وہ کون ہوگا جو صریح نص کے خلاف ہے۔ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْ عِقَادِ الْبَدَعِ ۞

فرشتوں کی لاعلمی پر یہ حدیث شریف بھی دال ہے ترجمہ یعنی آنحضرت صلیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے بادل میں آتے ہیں۔ تو شیاطین چھپکر ان سے خبریں اخذ کرتے ہیں جو وہ آسمان میں باتیں کرتے ہیں۔ (اگر کمال کام ایسا ہے یا ایسا ہوگا تو وہ شیاطین زمین پر آکر کہہ سکتے ہیں)

اور ساتھ کچھ جھوٹ بھی ملا لیتے ہیں +

تو اگر فرشتوں کو علم غیب حاصل ہے تو شیاطینوں کے چھپنے اور باتیں سننے کا انہیں پتہ کیوں نہیں لگتا؟ اگر کبھی اتفاقیہ دیکھ لیتے تو یہی راندتے ہیں ورنہ اکثر تو وہ باتیں سن ہی لیا کرتے ہیں + یہاں سے معلوم ہوا کہ شیطان غیبی باتیں کا ہمنو کو بتاتے تھے تو معرض کے نزدیک یہ بھی (نحوہ باشد) عالم الغیب ہونگے؟ اگر معرض جلدی سے یہ کہے کہ یہ تو فرشتوں سے سن کر زمین پر آکر کاہنوں کو بتاتے تھے کہ کل یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ خود تو علم غیب کی خبر نہیں رکھتے۔ سنی سنائی بات بتانے کا نام تو علم غیب نہیں + پس میں کہتا ہوں +

بیاباؤ قدم بردو چشم نہ

پس یہی بات ہے۔ کہ اگر شیطان کا فرشتوں سے سنکر کل کی خبر میں بتانا علم غیب نہیں۔

تو یونہی سمجھو۔ کہ فرشتوں کا اللہ سے سنکر آئندہ کی باتیں کرنا اور جبریل کا اللہ سے سنکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا علم غیب نہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی سے سنکر لوگوں کو سنانا یہ بھی علم غیب نہیں +

علم غیب سے وہ علم مقصود ہے جو بغیر کسی قسارت کے ہر امر شرفی و ناشرفی اور زمانہ ماضی حال اور مستقبل اور دور و نزدیک اور حاضر و غائب وغیرہ کے حالات سے ہر وقت اطلاع رہے۔ نہ کہ کبھی اطلاع ہو اور کبھی نہ ہو۔ کبھی انبیاء علیہم السلام نے جو غیبی باتیں بتائی ہیں۔ اور وحی کے ذریعے سے۔ اور وحی تین قسم سے آتی تھی۔ ایک بصورت وحی کہلی۔ دوسری از قسم الہام تیسری از قسم کشف۔ اور جو اولیاء سے غیبی باتیں ظاہر ہوئیں انہیں کشف یا الہام کہا جاتا ہے۔ پس جو علم غیب ہے وہ اللہ عز و جل کو ہی ہے۔ حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ایک شخص نے پوچھا۔ جبکہ آپ اپنے بیٹے یوسف کی مفارقت میں ایک عمر گذاری پھر جب پیراہن کی بومصر سے معلوم کر کے برسر مجلس پتہ دیدیا۔ کہ مجھے یوسف کی خوشبو آئی ہے۔ تو اس سائل نے کہا +

زمصرش بوئے پیراہن شنیدی
چرا در چاہ کنعاش ندیدی؟

تو حضرت یعقوبؑ نے جواب دیا +

گمے بر طارق اعلى الشیم
گمے بر شیت پائے خود نہ بینیم

تو اگر معرض کی مراد علم غیب سے یہی ہے جو یعقوب علیہ السلام نے بتایا تو اسے ہم بسر قیام

مانتے ہیں اور ایسا ہی ہم قدیم سے مانتے ہیں +

یہ امر بھی واضح ہے۔ کہ یعقوب علیہ السلام کے قول کو شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے بصیغہ جمع

لکھا ہے جس سے حضرت یعقوبؑ ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام کا یہی حال ثابت ہوتا ہے +

اس مسئلہ پر احادیث بشمار ہیں منجملہ ان کے ایک حدیث الافاک سے ہی اس مسئلہ سے مکمل حقیقت واقفیت ہو جاتی ہے۔ گو معترض نے اس حدیث پر ایک عجیب طرز کی بحث لکھی ہے۔ یعنی معترض کو ایک مولوی صاحب نے لکھا کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہ تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو انک کے بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر قدر متشوش نہ ہوتے۔ جب اللہ کریم نے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بریت نازل فرمائی۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ تو اس پر معترض نے یوں سمجھا کہ اس مولوی صاحب نے گویا خود حضرت صدیقہ زہراؓ بہتان لگا کر یہاں (نعم و بالہ) بہتان کو بیج مانا۔ اور حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مناقب میں ایک طول طویل بحث لکھ دی۔ گویا آپ بہتان دُور کر رہے ہیں۔

سوالے دیگر جوابے دیگر

اور پھر مناقب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد بغیر دلیل پیش کر کے نیکے یونہی لکھ دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتان کی کافۃ واقفیت تھی۔ مگر اس واسطے خاموش رہے کہ خود اللہ کریم ہی بریت بھیجینگے تو بہتان کا اظہار ہو جاوے گا۔ مگر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ معترض نے ساڑھے تیرہ سو سال کے بعد یہ جواب کہاں سے چھانٹا؟

اب ذرا غور کیلئے اسی حدیث الافاک سے بتایا جاتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بہتان کے بارہ میں سخت تشویش ہوئی اور سخت غمگین رہے۔ حتیٰ کہ نازل ہوا اِنَّ الدِّیْنَ جَاؤْا بِالْاَیْدِیْ فَکِ اَیْدِیْہِ۔ اچھا! اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے بہتان باندھنے سے زیادہ تشویش ہوئی اور حقیقتہً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت افک سے واقفیت تھی تو آپ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کیوں متنفر ہوئے؟

یہاں صرف حدیث کے وہ فقرات لکھے جاتے ہیں جن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی ثابت ہوتی ہے۔ حدیث کی طوالت کو چھوڑا جاتا ہے۔ وہ ہذا:-

حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا جب اُس سفر سے واپس آکر بیمار ہو گئے جس سفر میں آپ بہتان لگا۔ اُس بیماری کے متعلق فرماتی ہیں۔ رُوِیْبَنِیْ فِیْ دَجِیِّیْ لَا اَدْرِیْ مِنَ النَّبِیِّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمُ اللَّطْفُ الَّذِیْ کُنْتُ اَدْرِیْ مِنْہُ حِیْنَ اَعْرَضُ یعنی مجھے اپنی بیماری میں بارہ خیال آتا تھا (کیا باعث ہے کہ) میں (اپنے اوپر) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل ہر زبانیاں نہیں دیکھتی۔ جو میں (اس سے پہلے) اپنی بیماری کے وقت آپ سے دیکھا کرتی تھی۔ اس فقرہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس تمت میں شک پڑنے کے باعث حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا پر پہلے جیسے لطف نہ رہا اور نہ پہلی سی عیادت۔ اِنَّمَا یَدْخُلُ فِیْسَ لَمَّا قَبِلُوْا کَیْفَ تَبِیْکُمْ۔ صرف تشریف لاتے ہیں اور بعد سلام کے یہی فرما کر چلے جاتے ہیں کہ

”تم کیسی ہو؟“ پھر جب حضرت صدیقہؓ اپنے والدین کے ہاں چلی گئیں۔ اور جا کر اپنی والدہ سے آنحضرت ﷺ کی شکر رنجی کا اظہار کیا تو انکی والدہ نے فرمایا: ”قَالَتِ يَا بُنَيَّةُ هَوْنِي مَحَلَا نَفْسِكَ الشَّانَ قَوْلَ اللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتْ امْرَأَةً قَطُّ وَضَيْعَةً عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَاءٌ۔ پس کہا (حضرت صدیقہؓ کی والدہ نے) بیٹی! تم اپنی جان پر سختی نہ کرو۔ خدا کی قسم کم ہی کوئی حسین عورت کسی شخص کے پاس ایسی ہوتی ہے۔ کہ مرد اسکو دوست رکھتا ہو اور اس عورت کی سونکین بھی ہوں۔“

دیکھو! آجکل کے لوگوں کو پتہ مل گیا۔ کہ آنحضرت ﷺ عالم الغیب تھے مگر آنحضرت ﷺ کی حیات طیبہ میں صحابیوں بلکہ اہلبیت تک کو تو معلوم نہ ہوا کہ ہمارے نبی ﷺ عالم غیب بھی جانتے ہیں۔ اگر آنحضرت ﷺ عالم الغیب ہوتے۔ تو یہ صحابیہ (یعنی حضرت صدیقہؓ کی والدہ) کا یہ کلام نہ ہوتا۔ بلکہ وہ صاف فرماتیں۔ کہ بیٹی! تم فکر نہ کرو۔ آنحضرت ﷺ علیہ وسلم کو تو علم غیب حاصل ہے۔ اگر تم اس تمت سے بری ہو تو رسول خدا ﷺ کی رنجش کا باعث کوئی اور ہوگا۔ اور اگر تم (نہ خود بائیں) ملوث ہو گئی ہو تو پھر مجھے کیا بتائی ہو؟ آنحضرت ﷺ علم غیب کے ذریعہ معلوم ہے۔ اسی واسطے وہ تم سے متنفر ہو گئے ہیں۔ پھر حضرت صدیقہؓ بیان کرتی ہیں۔ کہ خَدَّ عَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَسَامَةَ ابْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلَبْتُ الْوَحْيَ يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ فَأَمَّا أَسَامَةُ فَأَشَادَ عَلَيْهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْوَدِّ فَقَالَ أَسَامَةُ أَهْلَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا تَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا وَأَمَّا عَلِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ يُضَيِّقُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ وَسَلِي الْحَارِثَةَ تَصُدُّ قُلُوكَ۔ رسول خدا ﷺ علی بن ابیطالب اور اسامہ بن زید (رضی اللہ عنہما) کو بلایا۔ جبکہ وحی آنے کو دیر ہو گئی۔ اور آپ ان سے اپنی بی بی (مجھ عائشہؓ) کے فراق کی بابت مشورہ کرتے تھے۔ جس میں اسامہؓ نے تو اس کے موافق مشورہ دیا۔ جو آپ کے دل کی کیفیت کے مطابق تھا۔ یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ محبت فرماتے تھے) اور کہا۔ یا رسول اللہ! وہ آپ کی بیوی ہیں اور خدا کی قسم ہم ان میں سوائے اچھائی کے اور کچھ نہیں جانتے۔ لیکن علی بن ابیطالبؓ نے کہا۔ یا رسول اللہ! آپ پر ہرگز تنگی نہیں کرتا۔ اور عورتیں ان کے سوا بھی بہت ہیں۔ اور آپ لونڈی (بربرہ) سے پوچھئے۔ وہ آپ سے سچ سچ بیان کر دیگی۔“

غور کرنا چاہئے کہ اگر آنحضرت ﷺ عالم الغیب ہوتے تو کسی سے مشورہ نہ کرتے۔ اور یہ دونو صحابی یعنی اسامہؓ اور علیؓ ایسا مشورہ نہ دیتے جو انہوں نے دیا۔ اور نہ ہی حضرت علیؓ یہ فرماتے کہ لونڈی۔ نہ پوچھئے (کیا لونڈی بربرہؓ عالم الغیب تھی اور رسول اللہ ﷺ تھے؟) بلکہ اگر آپ ﷺ عالم الغیب

تو یہ دونو صحابی بغیر مشورہ دینے کے یہ کہہ دیتے۔ کہ ”یا رسول اللہ! آپ تو عالم الغیب ہیں ہم سے کیوں مشورہ کرتے ہو؟“ اور پھر جب آپ نے لوٹ کر پوچھا۔ تو اس نے بھی آپ کو اُسامہ کی طرح مشورہ دیا اور حضرت صدیقہ کی مصومت بیان کی۔ اور عالم الغیب آپ کو نہ کہا۔

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیقہؓ کے پاس جا کر یوں فرمانے لگے۔ ”قَالَ يَا عَائِشَةُ لَقَدْ بَلَغَنِي عَنْكَ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنْتَ بِرِيَّةٍ فَسَيَبْرُئُكَ اللَّهُ وَإِنْ كُنْتَ أَلَمْتُ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُؤْنِي إِلَيْهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ“۔ یعنی فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ! مجھے تمہاری نسبت ایسی ایسی خبر پہنچی ہے۔ پس اگر تم اس سے بری ہو تو غفریب اللہ تمہیں بری کر دیگا۔ اور اگر تم کسی گناہ میں آلود ہو گئی ہو تو اللہ سے استغفار کرو اور اسکی طرف رجوع کرو۔ کیونکہ جب بندہ اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے اور بعد اس کے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسکی توبہ قبول کر لیتا ہے۔“

اس عبارت سے روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ آپ کو اس امر کے بارہ میں کوئی واقفیت نہ تھی بلکہ شک و الارضال غالب تھا۔ متعرض کا یہ کہنا کہ آپ کو سنا تھا واقفیت تھی۔ یہ بالکل غلط ہے بلکہ جہالت ہے۔ آپ کے فرمان کا جواب حضرت صدیقہؓ نے یہ دیا۔ ”فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ سَمِعْتُمْ مَا تَعْدَتُ بِهِ النَّاسَ وَوَقَرْنِي أَنْفُسُكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ“۔ صدیقہؓ نے کہا واللہ! مجھے معلوم ہے کہ آپ نے لوگوں سے اس بات کو سنا ہے جس کا لوگ چرچا کر رہے ہیں اور وہ آپ کے دلوں میں جم گئی ہے اور آپ نے اُسے سچ سمجھ لیا ہے۔

حضرت صدیقہؓ کے الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ضروری شک پڑا ہوا تھا۔ تو کیا ہم اب بقول متعرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب بنیں؟ یا اس حدیث کی صداقت پر ایمان رکھیں؟ پھر حضرت عائشہؓ نے کہا۔ ”وَلَكِنْ قُلْتُ إِنِّي بِرِيَّةٍ وَاللَّهِ يَعْلَمُ إِنِّي لَبَرِيَّةٌ“۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ میں بری ہوں۔ اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں۔

حضرت صدیقہؓ نے یہاں یہ نہیں فرمایا۔ کہ اللہ اور رسول جانتا ہے کہ میں بری ہوں صرف اللہ ہی کو عالم الغیب بنانا ہے۔ پھر کہا۔ ”لَا تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ“ اگر میں خود اپنے کو بری بناؤں تو آپ کو سچ نہ مانیں گے۔ ”وَلَكِنْ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَبَرِيَّةٌ“۔ لے صدیقہؓ نے کہا اور اگر میں آپ کے واسطے اس بات کو مان لوں (حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں۔ تو اسے آپ سچ مانیں گے)۔ (دیکھو بخاری)

بھائیو! اس حدیث پر غور کرو۔ اور خدائی علم اور تصرفات الہی اسکی مخلوق کو نہ دیدو۔ اللہ خدا اور اس کے رسول ہر دو کی یہ بے ادبی ہے۔ اور دونو ہی اس فعل سے ناراض ہیں۔ اَللّٰهُمَّ اِهْدِنَا

حدیث شریف (صرف ترجمہ) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فی
ابراہیم کا ٹکڑا آسمان پر دیکھتے تو کبھی آگے بڑھتے اور کبھی پیچھے ہٹتے۔ کبھی اندر آتے کبھی باہر جاتے۔
اور آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ مگر جب پانی پر سنے لگتا تو آپ کی وہ حالت دُور ہو جاتی۔ میں نے
(ایک دفعہ) آپ کو اس حالت کی بابت جتلیا۔ تو آپ نے فرمایا۔ (خوف کا باعث ہے) کہ میں نہیں جانتا کہ
شاید وہ ایسا ہی ہو جیسے ایک قوم نے کہا تھا۔ قُلَّمَا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ
الایہ (تحریر البخاری باب بدء الخلق)

اس حدیث سے بھی معلوم ہو گیا۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ اگر سوتے تو
بادل کو دیکھ کر متردّد نہ سوتے۔ اور آپ کے چہرے کا رنگ متغیر نہ ہوتا۔ حتیٰ کہ پانی پر سنے پر آپ تسکین
ہوتی۔ ورنہ پہلے معلوم نہ ہوتا تھا۔ کہ یہ بادل پانی والا ہے یا طوفان والا؟

حدیث شریف (صرف ترجمہ) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ (ایک مرتبہ) نبی صلی اللہ
علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ (اس سے) آپ کو خیال ہوتا۔ کہ ایک کام کیا ہے حالانکہ آپ نے اسکو نہ کیا ہوتا۔
یہاں تک کہ ایک دن آپ نے دعا کی اور بہت دعا کی۔ اسکے بعد مجھے فرمایا۔ تم کو معلوم ہے؟ اللہ نے
مجھے وہ بات بتا دی ہے۔ جہیں میری شفا ہے (ورنہ اس سے پہلے معلوم نہ تھا) دو آدمی میرے
پاس آئے ہیں ان میں سے ایک میرے پاس اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر ان میں سے
ایک نے دوسرے کو کہا۔ کہ اس شخص کو کیا بیماری ہے؟ دوسرے نے کہا۔ انکو جادو کیا گیا ہے۔ اُس نے
کہا۔ کس نے ان پر جادو کیا ہے؟ دوسرے نے کہا۔ لبید بن اعصم نے۔ اُس نے کہا۔ کس چیز میں؟ تو
دوسرے نے کہا۔ کہ گنگھی میں اور ردئی کے گالوں میں۔ اور نہ چھوٹے کی کلی کے اوپر والے چھلکے
میں۔ اس نے کہا وہ کہاں ہے۔ دوسرے نے کہا۔ دزدان (نامی) کوئٹہ میں۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وہاں تشریف لگئے۔ بعد ازاں لوٹے۔ اور جب لوٹ آئے۔ تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا۔ "کس میں
کے (قریب والے) دخت گویا کہ شیاطین کے سر ہیں" حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا۔ آپ نے
اسکو نکلوا یا؟ فرمایا۔ نہیں۔ اللہ نے مجھے شفا دیدی۔ اور (اسکے نکلوانے میں) مجھے خیال ہوا
کہ لوگوں میں فساد پھیل گیا اور جادو کا چرچا زیادہ ہو جائیگا) بعد اسکے وہ کوئٹہ بند کر دیا گیا۔
(تحریر بخاری باب بدء الخلق)۔

غور کا مقام ہے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہوتا۔ تو آپ تکلیف اُٹھاتے
بموجب ارشاد بارئعالیٰ (کہدے یا محمد) وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكَرْتَ مِنَ الْخَيْرِ
وَمَا مَسَّحَى الشُّوْءُ الْآيَةَ۔ بلکہ ان دو شخصوں کے ذریعہ آپ کو انکشاف حال ہوا پہلے کوئی پتہ نہ تھا۔
سو اس علم کا نام غیب کیونکر رکھیں؟ یہ وحی، الہام یا کشف سے تعبیر کیا جاوے گا؟

احادیث میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر وحی کے نزول کے وقت بہت سخت تکلیف ہوتی تھی۔ اور موسم سرما میں آپ کو پسینہ بہنے لگتا تھا۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو یہ تکلیف آپ کو کیوں دیکھائی۔ اول تو وحی کے آنے کی قطعاً ضرورت ہی نہ تھی۔ ثبات جو آپ کو بذریعہ وحی معلوم ہوتی تھی۔ وہ علم غیب سے ہی معلوم رہتی۔ اور بذریعہ علم غیب ہی آپ قرآن مجید سیکھ لیتے۔ اور ہر حال میں وحی کا انتظار نہ کرنا پڑتا۔ بلکہ اکثر موقعوں پر وحی کے آنے میں دیر ہو نیسے آپ سخت گھبرا جایا کرتے تھے۔ مثلاً سورہ والضحیٰ کے نزول کا شان ظاہر کرتا ہے کہ اسکے نازل ہونیسے پہلے آپ کیسے گھبرا گئے اور کافر آپ کو کیا کیا طعن کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہؓ کی بریت نازل ہونیسے پہلے کیونکر تردد رہا۔ فافهم ۛ

قرآن احادیث سے تو ثابت ہو چکا کہ اللہ کے سوا کسی کو ایک ذرہ بھر کا علم غیب نہیں ہے مگر آجکل کے لوگ قرآن احادیث پر اتنا اعتبار نہیں رکھتے جتنا فقہ اور قتادہ پر قبول عالیؒ ۛ

سدا اہل تحقیق سے دل میں بل ہے حدیثوں پر چلنے میں دین کا خل ہے
فتاویٰ پر بالکل مدار عمل ہے ہر اک سے قرآن کا نعم البدل ہے

کتاب اور سنت کا ہے نام باقی
خدا اور نبیؐ سے نہیں کام باقی

اس واسطے قتادہ اور فقہاء کی راؤں سے دیکھئے کیا معلوم ہوتا ہے ؟

ملا علی قاری شرح فقہ اکبر میں فرماتے ہیں :- واعلم ان الانبیاء لم یعلموا الغیباء من الاشیاء الا ما اعلمهم اللہ تعالیٰ احیاء واذکوالحنفیہ تصریحاً بالتکفیر باعتقاد ان النبی علیہ السلام لم یعلم الغیب لمعارضۃ قوله تعالیٰ قُلْ لَا یَعْلَمُ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَیْبُ اِلَّا اللّٰهُ (شرح فقہ اکبر ص ۱۵) (ترجمہ) جان لو کہ انبیاء علیہم السلام غیب نہیں جانتے تھے۔ لیکن اتنا ہی جو کبھی خدا انکو بتلاتا۔ اور علمائے حنفیہ نے صاف کہتا ہے کہ جو کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت علم غیب کا اعتقاد کرے۔ وہ کافر ہے۔ کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا زمینوں اور آسمانوں میں کوئی غیب نہیں جانتا ۛ

یہاں سے معلوم ہونا چاہئے کہ حقیقی ہم ہیں یا ہمارا معترض ؟ الحمد للہ ۛ

اب قتادے کا ضیغ دل دیکھئے اگر معترض نے اس کتاب کی حلاؤں کی ایک عبارت پر حرج کر کے لکھ دیا ہے کہ آنحضرت کو عالم الغیب بتنا بعض کے نزدیک کفر ہے مگر اکثر کے نزدیک نہیں تو ہم اس اختلافی قول کو چھوڑ کر اسی قتادے کی جلد باب ما یكون کفراً من المسلم وما لا یكون سے دیکھا دیتے ہیں جہیں بعض یا اکثر کی تمیز نہیں ہے۔ وہ ہوتا ۛ

رجل تزوج بغير شهود فقال الرجل والمرأة خدا و رسول را گواہ کر دیم“ قالوا یكون
 كفرا الا انه اعتقد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وهو ما كان
 يعلم الغيب حين كان في الاحياء فكيف بعد الموت - (قاضیخان جلد ۴) یعنی جو شخص اپنے
 نکاح میں خدا اور رسول کو گواہ کرے وہ کافر ہے کیونکہ اسکے گواہ کر نیسے مفہوم ہوتا ہے کہ اُس نے
 اس بات کا اعتقاد کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں۔ جب حضورؐ زندگی میں غیب
 نہ جانتے تھے تو بعد انتقال کیونکر جانتے ہیں؟ (اگر لفظ قالوا دلیل ضعف ہے تو اسکے آگے اسکی قوت نہیں لکھی جا
 قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی مالا بد میں تحریر فرماتے ہیں:-

”اگر کسے بدون شہود نکاح کر دو گفت کہ خدا و رسول را گواہ کر دم یا فرشتہ را گواہ کر دم کافر شو“
 اسی مقام کے حاشیے پر اس کفر کی دلیل لکھی ہے *

”چرا کہ آنکس اعتقاد کر د کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم غیب می داند۔ و پیغمبر خدا در حالت حیات غیب
 نمیدانست پس چگونه بعد موت غیب داند؟ (کذا فی قاضیخان) یہاں بھی لفظ قالوا کے معنی کوئی نہیں؟
 کیا قاضی پانی پتی اور ملا علی قاری و ثانی ہیں؟ کیا فقہ اکبر غیر معتبر ہے؟ فافهم *
 معترض نے فتاویٰ قاضیخان کی عبارت کے لفظ ”قالوا“ کو ضعف کی دلیل بتایا ہے مگر
 قاضی پانی پتی کی شہادت کو ہم معترض پر کسی درجہ فضل جانتے ہیں۔ بفرض محال اگر قاضیخان کے
 قول فیصل کو ضعیف سمجھیں۔ تو قاضی پانی پتی کی عبارت کو ہی مانیں۔ مگر معترض کی رجحانیں خلاف اجماع
 و خلاف اہلسنت ہیں *

جبکہ صریح نص و احادیث صحیحہ اوفقہ و فتا و دل سے ثابت ہے کہ آپ عالم الغیب نہ تھے۔
 اور ایسا کہنے والا کافر ہے۔ تو اسکے خلاف کوشش کرنا جہالت ہے۔ ہاں! اس امر کو ہم مانتے
 ہیں کہ بعض ہوتوں پر بذریعہ وحی، الہام یا کشف کے بیشمار غیبی باتوں کا پتہ دیا۔ اور یہ علم غیب
 نہیں کہلا سکتا۔ اگر ہمارا کہنا منظور نہیں تو سہ حاضر ہے :-

منابع النبوة۔ یہ بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں سے ہے کہ آپ (بعض)
 غیب کا حال جانتے تھے۔ اور وہ چیزیں جو آئندہ ہونیوالی ہیں انکی خبر دیتے تھے۔ آگاہ ہو کہ علم غیب
 کا حاصل اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور غیب کی خبریں جو زبان مبارک سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی
 اور زبان سے بعضے ولیوں کی ظاہر ہوئیں۔ سو وحی یا الہام سے الٰہ (سو یہ علم غیب نہیں ہے
 علم غیب خاص اللہ کو ہے۔) :-

ہم پر یہ بات فرض ہے کہ اختلاف کے وقت اللہ اور رسول کی طرف رجوع کریں بخوبی
 فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ الْاُمِرِ جو ہر حال میں انکے کلام دلیل شرعی

ہیں اور ان سے چون چڑا کر نیا لامر تد ہے۔ پس ہوا سطر ہم شعرا کے کلاموں کو وقت نہیں دیکھتے
شعر میں اکثر مبالغہ ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ کا کلام الشعراء یتبعہم الغاؤن الا یہ بھی انتہی قابلِ ثوق
نہیں بتاتا۔ اور سب پہلے ہم اللہ اور رسول کے کلام کو دلیل شرعی مانتے ہیں۔ اور جوابات ہمیں ان سے
معلوم نہ ہو سکے تو اجماع کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ پس سوائے اسکے ضروری نہیں کہ کسی اور کی بات
کو دلیل اور حجت بنائیں۔

پیچھے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ معترض صاحبان طبعے زور و شور سے حنفی مقلد ہونیکے دعویٰ دار
ہیں۔ مگر اپنی کتاب میں اُنکے قول کو کسی ایک مسئلہ پر بھی نقل نہ کیا۔ اور نہ ہی کر سکیں گے۔ جو اُن کو واسطے
دلیل قوی تھی۔ مگر اس بحث پر ہم نے فقہ اکبر کی شہادت لکھی ہے جو معترض کے نزدیک سب سے
بڑھکر قابلِ اعتماد ہے۔ اگر اب بھی باز نہ آویں۔ تو پھر اُنکو مقلد کہیں یا غیر مقلد حنفی کہیں یا کچھ اور؟
معترض صاحب نے اپنا مطلب نکالنے کیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے
پر یہ آیت پیش کی ہے یعنی "وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا" مگر اس آیت پر شروع سے
غور نہ کیا۔ اگر شروع آیت سے غور فرماتے۔ تو تمام امت محمدیہ کے عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کرتے
اگر ایسا نہ کرتے تو خود معترض صاحب تو غور در عالم الغیب نہ جاتے۔ شروع آیت کا یہ ہے:-

وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ سَطَّالَتْ كُوْنُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ
تمہیں ایک معتدل جماعت بنا دیا۔ تاکہ لوگوں پر تم گواہ رہو۔ مفسرین نے اس پر لکھا ہے کہ قیامت
کے روز سابقہ امتوں کے نافرمان لوگوں سے اللہ عزوجل پوچھیں گے کہ کیا ہم نے تمہارے پاس
پیغمبر نہ بھیجے تھے؟ تم نے کیوں نہ اُن کا کمانا نہ؟ تو وہ لوگ کہہ دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے
والا نہ آیا تھا۔ تو پھر اُن کے رسولوں سے پوچھا جاوے گا۔ کیا تم نے ہمارے احکام ان لوگوں کو نہ
سنائے تھے؟ وہ پیغمبر کہیں گے یا اللہ! ہم نے تیرے سارے احکام سنا دیے تھے۔ تو پھر رب العزت
فرما دیں گے۔ کیا اس بات پر تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ! ہاں! حضرت محمد صلی اللہ علیہ
وسلم اور انکی تمام امت ہماری پیغمبری کی گواہ ہے۔ تو پھر امت محمدیہ سے شہادت طلب کیجاوے گی۔
تو امت محمدیہ گواہی دیگی۔ کہ یا اللہ! یہ تیرے پیغمبر سچے ہیں۔

تو یہ ہے دلیل تمام امت محمدیہ کے عالم الغیب ہونیکے (نعموذ باللہ) پس اس آیت سے اگر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا ثبوت ہے۔ تو اس طرح امت محمدیہ کے عالم الغیب ہونے پر بھی دال ہے۔
مگر اس آیت کی حقیقت یہ ہے کہ امت محمدیہ کو بذریعہ کلام پاک تمام پہلی امتوں کے حالات سے بہت
واقفیت ہو گئی ہے۔ ہوا سطر ہم اُن کے حالات پر گواہی دینگے۔ اور اس طرح فرمایا:-
وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) تم پر گواہ ہونگے۔

وہ اس طرح ہمارے حالات سے واقف ہوتے ہیں۔ کہ ہر دن کو ہر ایک انسان کے ساتھ دو نشی رہتے ہیں۔ جنکا نام کراما کا تین ہے۔ اور وہ دونوں سارے دن کے اعمال لکھتے رہتے ہیں جو انسان کرتا اور بولتا ہے۔ شام کو وہ اپنی کتاب لپیٹ کر آنحضرت صلیعہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور اپنے ذیہرہات آدمی کا تمام نیک و بد آنحضرت صلیعہ وسلم کو سناتے ہیں۔ اور شام کو دو اور نشی آجاتے ہیں جو رات بھر کے افعال لکھتے ہیں اور صبح کو رخصت ہوتے ہوئے آنحضرت صلیعہ وسلم کو اُسکے حالات سے آگاہ کر جاتے ہیں۔ کہ فلاں شخص نے آج یہ کام کیا اور فلاں نے یہ۔ جو صریح احادیث سے ثابت ہے۔ اس امر پر استاذ الہند حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمۃ یوں لکھتے ہیں :-

”واذین است کہ در روایات آمدہ کہ ہر نبی را بر اعمال امتیان خود مطلع می سازند کہ فلاں امر و چنین میکند و فلاں نے چنان۔ تا روز قیامت اداء شہادت تواند کرد۔“ (تفسیر غزیری زیر آیت ویکون الرسول علیک شہیداً (سورۃ بقرہ))

شاہ صاحب علیہ الرحمۃ کی عبارت آنحضرت صلیعہ وسلم کے علم غیب باہر حیات کی نفی ثابت ہے۔ اور عقلاً بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ کہ جس طرح فرض کیا کہ کسی شخص کو کسی دوسرے شخص نے کوئی دور کا واقع بتا دیا۔ تو اس سے سننے والے کو عالم الغیب کہیں گے؟ یا اگر میں لاہور سے روانہ ہو کر لدھیانہ پہنچوں۔ اور وہاں جا کر قاضی فضل احمد کو بتا دوں کہ لاہور میں آج ایک مکان جل گیا۔ اور ساٹھ آدمی مر گئے اور پچاس پیدا ہوئے۔ تو جو شخص قاضی فضل احمد کو عالم الغیب کہے وہ عاقل ہے یا پاگل؟ تو اسی طرح جبکہ فرشتے جا کر آنحضرت صلیعہ وسلم کو لوگوں کے حالات سے واقف کرتے ہیں۔ تو کیونکر آنجناب علیہ التحیۃ والسلام کو عالم الغیب جانیں؟

دوا حدیث پیچھے لکھ چکا ہوں۔ جسکے الفاظ یہ ہیں :- ”وصلوا علی حیثما کنتم فان صلواتکم تبلغنی اور فان صلواتکم معروضۃ علی اسی مذکورہ بالا مضمون کی شاہد ہیں جنکی مفصل تشریح اسی باب میں پیچھے دیکھو۔“

حدیث شریف۔ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَسْلُمُ عَلَيَّ اِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِي اَحْتَى اِرْدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (سنن ابوداؤد۔ مؤطا امام مالک (بنی نبی صلیعہ وسلم نے فرمایا۔ کہ جب کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میرے روح کو میرے جسم کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ حتی کہ میں بھی سلام کا جواب دے دیتا ہوں)۔

یہ حدیث بھی باہر حیات کے علم غیب اور حیات ابدی کی نفی کر رہی ہے۔ اور نیز معترض نے آنحضرت صلیعہ وسلم کے تصرف فی العالم کا اثبات لکھا ہے۔ جسکے متعلق مذکور ہو چکا۔ مگر میں معترض صاحب سے پوچھتا ہوں۔ کہ آنحضرت صلیعہ وسلم کے روح مبارک کو ہر نیک و بد محفل میں اور ہر آدمی کے

نیکو بد عمل کرنے کے موقع پر تشریف لائے اور تکلیف اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا آنجناب فخر و علم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کراہا کا تبین کا کام سپرد کیا گیا ہے؟ اور کراہا کا تبین چھٹی پر گئے ہوئے ہیں یا کسی اور کام پر مامور ہو گئے ہیں (العیاذ باللہ) بلکہ کلام پاک سے بچوئے وَمَا اَنَا عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ میں کسی کے اعمال پر نگران یا داروغہ نہ تھے تو معلوم نہیں کہ اب بعد حیات آپ کو کیوں اتنی پڑتال کرنی پڑتی ہے۔ کہ باوجود فرشتوں سے اپنے امتیون کے حالات معلوم ہو جانے پر بھی آپ کو نگرانی اور گردآوری کرنی پڑتی ہے؟ اللہم احفظنا! پس یہ بات ثابت ہو گئی۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنی امت کے گواہ ہو گئے۔ کہ ہر روز کراہا کا تبین ہر ایک آدمی کا اعمال نامہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش کر دیتے ہیں اور آپ کو بتا دیتے ہیں۔ کہ آپ کی امت میں فلاں نیک اور فلاں بد اور فلاں منافق ہے۔ اور فلاں نے آج یہ کام کیا۔ اور فلاں ایسا کر رہا ہے۔

مقتضیٰ کے خیال کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اولیائے کرام اور ملائکہ تو کیا؟ تمام امت محمدیہ بلکہ ہر ایک انسان (خواہ مومن ہو یا کافر) عالم الغیب ہیں۔ اور شیطان بھی کلمہ نگو غیبی باتیں بتاتا تھا وہ بھی عالم الغیب ہی ہو گا؟ کل کو وہ صاحب بذات خود عالم الغیب ہونیکا دعوے کر دیں۔ تو عجب گل کھلے۔

ہرین علم و عملش بیاید گریست

جملہ اہل اسلام و پیر و ان سنت کا یہی ایمان ہے۔ کہ عالم الغیب صرف ذات باری ہے۔ اور وہ

ذات پاک انبیاء اور اولیاء کو بقدر ضرورت بذریعہ وحی الہام یا کشف جتنا چاہتا ہے بتا دیتا ہے

اور یہ انکے معجزات یا کرامات شمار کئے جاتے ہیں۔ نہ کہ علم غیب۔ پس جو شخص اللہ عز و جل کے

سوا کسی اور عالم الغیب کہے یا مانے۔ وہ اللہ اور رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بے فرمان ہے۔

ایک حدیث کے الفاظ ماکان وما سیکون مقتضیٰ نے لکھے۔ اور ایک حدیث بھی بعض انکے

بھائی علم غیب کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں اوتیت علم الاولین والآخرین۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے

کہ متواتر آیات مثلاً وَكَوْنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سَتَكُنْتُ مِنَ الْخَيْرِ لایہ وغیرہ کے خلاف آنحضرت صلی اللہ

فرماتے۔ یعنی قرآن مجید فرماتے کہ اے محمد! کہ میں غیب نہیں جانتا الخ مگر آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم علانیہ اس کے خلاف کہیں کہ میں اول سے لیکر آخر تک سب غیب کی باتیں جانتا ہوں۔

العیاذ باللہ! اگر پیغمبر بلکہ پیغمبر کے سرور کا آیات الہی کے خلاف چلنا ہم ثابت کریں اور مانیں۔ تو ہم

وہایت کا الزام دُور ہو۔ اور پھر ہم حقی سنی نہیں۔

ان کان عملٌ بالکتاب توہباً فلیشهد الثقلان انی و اہبی

پہلے فقرہ کا مطلب یہی ہے جو پیچھے مذکور ہو چکا یعنی پہلے لوگوں کا علم تو امتیو نکو بھی ہے اور جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوا وہ سب قرآن میں مرقوم ہے۔ اس علم غیب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا خصوصیت؟ یہ تو لفظ ”ما کان“ کے معنی ہوئے۔ اور دوسرے مابعد کے واقعات آجکو بزرگ کر انا کا تبین معلوم ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کو پہلے ہی سے معلوم ہے تو اب روزمرہ کیوں کر انا کا تبین جا کر بتاتے ہیں؟ اگر تم کہو کہ کر انا کا تبین نہیں بتاتے آنحضرت صلعم خود ہی جانتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے۔ کہ جسقدر ہم شاہ عبدالغفر علیہ الرحمۃ کے مذکورہ قول کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اسقدر آپ کے من گھڑت دلائل کی تکذیب ہے۔ اور جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں آئندہ واقعات مثلاً خروج دجال ویا جوج ماجوج و نزول عیسیٰ مسیح و پیدائش امام مہدی سے آگاہ کیا ہے یہ وہی وحی کے ذریعہ سے اور یہ معجزات سے ہے۔ اور وحی کئی قسم کی آتی تھی۔ اور یہ معنی ہیں و ما سیکون کے ۔

اور دوسری حدیث کا مطلب یہ ہے۔ کہ معرفت الہی کا علم جسقدر آپ سے پہلے نیک لوگوں کو حاصل تھا اور جو آپ سے مابعد کے لوگوں کو ہوگا۔ وہ سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فحوائے و اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دینا تمام کیا گیا۔ یہ واسطے آپ سب اولاد آدم کے سردار اور سب زیادہ متقی اور سب زیادہ عارف اور عالم ٹھہرے ۔

یا کہ اس سے مراد وہ واقعات اور حادثات ہونگے۔ جو کتاب حدیث میں پہلے اور پیچھے لوگوں کی نسبت بیان ہیں۔ مگر انکو غیب انبی سے کیا واسطہ؟ کیونکہ جتنا خدا نے بتلایا اس سے کون منکر ہو سکتا ہے؟ انکار تو اس امر کا ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور نبی یا ولی کو سب اشیا کا علم تھا۔ جیسا کہ معترض کہتا ہے۔ اگر صرف اسقدر تھا جو خدا نے بتلایا۔ اور کتاب احادیث سے ظاہر ہے تو اسکا کوئی منکر نہیں ۔ والسلام علی من اتبع الهدی ۔ اللہ عزوجل اذنا علی دین الاسلام والصرط المستقیم۔ آمین ۔

اعتراض نمبر ۱۱ کا جواب

(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فقط منکر کی تائید کرنا، یا آپ کے منکر کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا)

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادُ اَمْنًا لَّكُمْ فَاَدْعُوْهُمْ فَلَيْسَ بِخَبْرٍ لَّكُمْ اَنْ كُنْتُمْ صٰلِحِيْنَ (پ ۱۳ ع ۹)

یعنی جن لوگوں سے تم دعا کرتے ہو وہ بھی تمہاری طرح کے آدمی ہیں۔ پس بیکار و ان کو تاکہ جواب دیں تم کو اگر تم سچے ہو۔

زمانہ حال میں اکثر جاہل صوفیا کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے پیر و مرشد کی قبر کی زیارت اور

انکے اعراض کو بیت اللہ کی زیارت کے برابر بلکہ اس سے بھی بدرجہا بڑھا ہے ہیں۔ اور یہ کہنے سے بھی شرم نہیں کرتے۔ کہ بیت اللہ بھی یہی ہے اور رسول بھی یہی ہے۔ اور اسکے واسطے دلیل کیا پیش کرتے ہیں۔ کہ اسی نے راہ دکھایا۔ خدا بتایا اور رسولی کلمہ سکھایا۔ یہی ہمارا تلبہ و کعبہ ہے۔ اور بعض ناہنجاریہ کہتے ہیں کہ ہمارا مرشد رسول کا کلمہ پڑھتا ہے اور ہم مرشد کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنے پیر کی قبر کو سجدہ کر لیتے ہیں۔ پھر انکے سالانہ اعراض کی حاضری کو عین فرض جانتے ہیں اور خرچ و شدہ الحال سے ہر سال اعراض کی شمولیت کرتے ہیں۔ مگر کعبۃ اللہ کی پردا بھی نہیں باوجود وسعت کے کبھی بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ نہ ہوا۔ بلکہ زیارۃ قبور کو ہی حج تصور کرتے ہیں۔ اور مناسکات حج بعینہ ان پر ادا کرتے ہیں۔ اور پیر و نکلی قبر و نکلی زیارت کیلئے احرام باندھتے، طواف کرتے، قبر کو بوسہ دیتے، اور دست بستہ کھڑے ہو کر امداد چاہتے اور مرادیں مانگتے اور وہاں کے کوٹوں کے پانی کو تبرک سمجھتے، اور رخصت کے وقت اٹھ پادوں چلتے اور ایمان گنوا کر اور شرک طوق گلے میں ڈالوا کر گھر آ جاتے ہیں۔

ایسی باتوں کے قصد سے موجب قربتہ یا طاعت یا عبادت سمجھ کر و منہ اقدس کی زیارت کیلئے سفر کرنا بیشک حرام ہے اور ایسی باتوں کو جائز جاننے والا بیفرمان خدا و رسول ہے۔ زیارت کا طریقہ سنئے جو آثار صحابہ اور علمائے حنفیہ سے ظاہر ہے۔ (مگر اچھے حنفیت در کتاب حنفیاں در گور۔)

علامہ محی الدین محمد برکوی حنفی رسالہ زیارت قبور میں لکھتے ہیں۔ کہ سلمہ بن وردان تابعی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالکؓ کو دیکھا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کرتے اور پھر قبر کی دیوار کے ساتھ پشت کو ٹیک کر (قبیلہ ہو کر) دعا کیا کرتے تھے۔ (مترجم اردو ص ۳۵) اس قول سے قبر کی طرف منہ کر کے صرف صاحب قبر کیلئے دعا مانگنا بھی آثار صحابہ سے ثابت نہیں اور دوسرے قبروں سے رخصت ہوتے وقت اٹھ پادوں چلنا بھی جائز نہیں۔

رسالہ مذکور ص ۳۲۔ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ سلام کے وقت بھی قبلہ کی طرف ہی رخ کرے اور قبر کی طرف منہ نہ کرے۔ اور انکے سوا دیگر علمائے کبار نے کہا ہے کہ خاص کر سلام کی وقت قبر کی طرف منہ کرے۔ اور چاروں اماموں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ دعا کی وقت قبر کی طرف منہ کرے۔ حنفیہ! امام اعظم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل القبور قبلہ ہو کر کہا کر و مقبر کی طرف منہ نہ کیا کرو۔

امام ابو الحسن قدوسی کتاب الکفر فی شرح میں لکھتے ہیں۔ کہ بشر بن ولید کہتے ہیں کہ میں قاضی ابو یوسفؒ سے سنا۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں۔ یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سوال اسکے ناموں کے طفیل کسی اور کے حق اور طفیل سے کچھ مانگا جائے اور فرماتے

ہیں کہ میں اس بات کو بھی مکروہ جانتا ہوں۔ کہ کوئی اس طرح کہے۔ ”اے اللہ! میں تیرے عرش کے مقابلہ
عزت کے طفیل تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں۔“ اور میں یہ بھی مکروہ سمجھتا ہوں۔ کہ یہ کہے۔ ”بھئی فلاں۔“ اپنے
انبیاء کے حق سے۔“ اپنے رب کو لوگنے طفیل“ اور ”بھئی بیت الحرام“ میرا یہ کام کر دے۔ (ص ۵۸)

مقترض کو چاہئے۔ کہ اپنے امام علیہ الرحمۃ کو وہابی کے معترض صاحب فرماتے ہیں کہ ہم بڑے زور سے
”یا شیخ عبدالقادر جیلانی شینا اللہ پکارتے ہیں۔ تو مذکورہ اقوال سے ثابت ہے کہ یہ کلمہ تو کجا؟ اگر کوئی
شخص کہے۔ ”یا اللہ! بھئی نبی محمد یا بھئی شیخ عبدالقادر کچھ دے یا فلاں کام پورا کر“ وہ امام ابوحنیفہؒ
کا مقلد نہیں ہے۔ مگر تقویۃ الایمان امی تذکرہ الاخوان میں لکھا ہے کہ ”یہ جائز ہے کہ دیکھا راجا دے کہ
”یا اللہ! شیخ عبدالقادر جیلانی کیواسطے کچھ دیرے“ فاعبروا!

تو اب بتانا چاہئے کہ جو شخص اہل قبور کو پکارتا ہے اور ان سے امداد طلب کرتا ہے اور ہتھوڑ
فرو نکا ادب کرتا ہے جتنا بیت اللہ کا۔ تو یہ شخص کیونکر مقلد امام صاحب ہو؟

امام ابوالحسنؒ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے طفیل کچھ مانگنا ائمہ کے نزدیک منکرات
اور ناجائز فعل ہے۔ کیونکہ خدا کے سوا کسی کا اللہ پر حق نہیں۔ حقیقت اللہ تعالیٰ کا حق مخلوقات
پر ہے (مخلوقات کا اللہ پر کوئی نہیں) (ص ۵۸)

امام ابن بلجی درمختار کی شرح میں لکھتے ہیں۔ ”اور یہ مکروہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے کسی غیر کے
طفیل دعا کی جائے۔“ پس یوں نہ کہے۔ ”اے اللہ! میں فلاں کی حرمت سے یا تیرے فرشتوں یا تیرے
انبیاء کی حرمت سے یہ سوال کرتا ہوں۔“ یا اس قسم کے اور کوئی الفاظ (بالکل نہ کہے۔ کیونکہ مخلوق کا خالق
پر کوئی حق نہیں۔ اور یہ بھی مکروہ ہے کہ اپنی دعائیں یوں کہے۔ کہ میں تیرے عرش کی عزت کو تھاتا
کے طفیل تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں“ قاضی ابویوسفؒ اس خری جگر (معتقد العزم من عرشك) کو جائز
سمجھتے ہیں۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے ان الفاظ میں دعا کی اور نیز اس
وجہ سے کہ (معتقد العزم من العرش) سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس سے اُسے عرش کو پیدا کیا
باوجود اسکی عظمت کے پس گویا یہ دعا اللہ تعالیٰ کے اوصاف کے طفیل ہوئی جو جائز ہے (ص ۵۸) *

پس یہ ہے حقیقت اور یہ ہیں حقیقہوں کے اماموں کے اقوال۔ قد ضلت من قبلکم *

اسی باب کے شروع کی آیت اور اقوال ائمہ سے ثبوت ہو گیا۔ کہ عبادت کرنے دعا کرنے۔
پکارتے حاجت طلب کرنے، امداد مانگنے، اولاد دینے، گناہ بخشنے، رزق عطا کرنے، تندرستی رکھنے،
عزت و ذلت دینے، بارش اتارنے وغیرہ کے لائق خدا کے سوا کوئی آدمی (خواہ پیغمبر ہو یا ولی) نہیں ہے
اگر کسی سے ایسی باتیں طلب کیجاویں تو لاریب شرک ہے۔ اگر کوئی شخص ان امور کیلئے کڑے سفر اٹھا کر
اہل قبور کے سے داعی ہو تو یہ دہرا گناہ ہوا ہے

قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرجال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الاقصي (متفق عليه) یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کی تکلیف نہ اٹھاؤ۔ مگر تین مسجدوں کی طرف۔ ایک مسجد الحرام دوسری میری مسجد (مسجد نبوی) اور تیسری مسجد اقصیٰ۔

حالانکہ مسجدوں کی زیارت عبادت ہے اور ثواب کا کام ہے۔ مگر پھر بھی فرمایا کہ تین مسجدوں کے سوا اور کسی کیلئے سفر نہ اٹھاؤ بعضوں نے لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا کی زیارت کو مستحب جانتے اور زیارت کو جاتے تھے اور فرمایا ہے من تطهر في بيته ثم اتى الى مسجد قبل لا يريد الا الصلاة فيه كان كعمرة۔ اس حدیث میں دو شرطیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس مسجد میں صحت نماز کیلئے جاوے۔ دوسرا اس مسجد کی زیارت کو وضو گھر سے کر کے جانا۔ اور یہ اہل مدینہ کیلئے ہی فرمایا۔ کیونکہ گھر کے کئے ہوئے وضو سے وہی لوگ یہ ثواب لے سکتے ہیں۔ اور تین مسجدوں کے سوا مسجد قبا کی زیارت اہل مدینہ کو شد الرجال نہیں ہے۔ اس واسطے بعض نے قبا کی زیارت بشد الرجال سے مخالفت کی ہے۔

بتانا چاہئے کہ مسجدوں کی زیارت خواہ بعض کیلئے احادیث سے ثابت ہے تو کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ظاہر ہے کہ کہیں آپ نے اپنے بزرگ جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر پر کھڑے ہو کر کھڑی دعا یا ندا کی ہے یا اعداد طلب کی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہاں ایسے فعلوں کی مخالفت احادیث سے ثابت ہے۔ سنن ابوداؤد میں اسناد حسن سے حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھر و نکو قبر میں مت بناؤ اور میری قبر کو عید نہ بنانا۔ کیونکہ تمہارا رد و مجھ کو پہنچ جائیگا وہیں سے جہاں تم ہو گے۔

مسند ابی یعلیٰ مروصلی میں علی بن حسین (زین العابدین) رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اپنے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب ایکڑ و پچھ کے پاس آتا۔ اور اس میں داخل ہوتا اور دعا کرتا۔ تو آپ نے اسکو منع کیا۔ اور فرمایا کہ میں تم کو ایک حدیث نہ بیان کروں؟ جو میں نے اپنے والد امام حسینؑ سے سنی۔ اور انہوں نے میرے دادا (حضرت علیؑ) سے سنی۔ اور آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ آپ نے فرمایا۔ میری قبر کو عید نہ بنانا۔ اور نہ اپنے گھر و نکو قبریں۔ تمہارا اسلام جہاں کہیں تم ہو مجھے پہنچ جاتا ہے۔

اور کہا سعید بن منصور نے خبر دی کہ عبد العزیز بن محمد نے انہوں نے کہا خبر دی کہ سہیل بن ابی سہیل نے کہا۔ دیکھا مجھ کو حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم نے قبر شریف کے پاس پس بلایا انہوں نے مجھ کو حضرت فاطمہؑ کے گھر سے اور وہ رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ اور فرمایا۔

اُٹھانا کھاؤ۔ میں نے کہا مجھے شہتا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا۔ میں نے نہیں قبر کے پاس کیوں دیکھا، میں نے کہا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا۔ تو اسی لئے مسجد میں داخل ہوا تھا؟ پھر فرمایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ میرے گھر کو عید اور اپنے گھر کو قبر میں نہ بناؤ اور مجھ پر درود بھیجو۔ تمہارا درود مجھ کو پہنچتا ہے۔ جہاں کہیں تم ہو۔ سو تم اور اندلس کے بہنے والے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اعتبار سے بالکل برابر قرب رکھتے ہو۔ (ص ۱۱)

ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص امداد۔ یادعا۔ یا عبادت یا موجب قرب سمجھے آپ کی قبر مبارک یا کسی اور ولی پیر فقیر کی قبر ذکی صرف زیارت کیلئے سفر کرے وہ حقیقی اہلسنت نہیں ہے جبکہ اصحاب ائمہ تابعین بلکہ آل نبیؐ نے آپ کی قبر مبارک پر قصد ازائر کو منع فرمایا۔ تو کون ہے جو ازائر کا فتوے دے۔ حالانکہ اہل مدینہ وگردنواح کے لوگوں نے لئے یہ شد الرحال بھی نہ تھا پس جو شخص صرف امداد کیلئے شد الرحال سے آپ کے روضہ اقدس پر جاوے تو بیشک اسکے حرام ہونے میں شبہ نہیں ہے۔

بیشک زیارت قبور سنت ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت بطریق اولیٰ سنت ہے۔ مگر زیارت کیلئے کچھ شرائط بھی ہیں۔ زیارت قبور کے اذن میں دو وہ حدیثیں ہیں جو حضرت ابوسعید اور بریدہ سے مروی ہیں۔ یعنی فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں نے تم کو قبر ذکی زیارت سے منع کیا تھا۔ اب جو کوئی چاہے وہ بیشک نے یارت کرے۔ اور بیہودہ بات مت کہو۔ اس حدیث کو امام احمد اور نسائی نے بیان کیا ہے۔

دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیونکہ وہ موت یاد دلاتی ہیں۔ یہ حدیث مسلم نے روایت کی ہے۔ پس دونوں حدیثوں سے دو شرائط نکلتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ بیہودہ مت کہو۔ دوسرا وہ موت یاد دلاتی ہیں۔ پس پہلی بات یعنی بیہودہ کہنے کا مطلب یہی امداد یا دعا کرنا وغیرہ ہے۔ پس ان فعلی سے منافعت ہوتی۔ اور دہائی جاکر موت کو یاد کرنے کی صورت سے جائز ہے۔ مگر لوگ ایسا نہیں کرتے اسکے برعکس کرتے ہیں۔ یعنی وہاں جاکر امداد طلب کرتے ہیں اور بیہودہ کہتے ہیں۔ دوسرا وہاں جاکر موت کا یاد کرنا تو کجا خوشیاں کرتے۔ یعنی باجا رنگ رنگ خوب ہوتے کھانیکے جشن لگتے ناچ پڑتے کثرت سے ردیہ خرچ ہوتا ہے۔ یہ عید منانے کے آثار ہیں نہ کہ موت کو یاد کر نیکی۔ حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تتخذوا قبری عیداً۔ پس جبکہ ایسے افعال آپ کی قبر مبارک پر منع ہیں تو اور قبروں پر بطریق اولیٰ منافعت کی جاسکتی ہے۔

باقی رہیں۔ یہ حدیث صحیحہ ہے۔ روایت کی جاتی ہے۔ یعنی من حج وادع فی حقہ بقدر ما

اور دوسری ومن زادنی بعد موتی کان لمن زادنی فی حیاتی

ایسی احادیث کے موضوع یا ضعیف ہونے پر کئی ایک دلائل ہیں۔ پہلی حدیث جس میں لفظ فقد جفائی ہے یہ حدیث صحاح ستہ میں نہیں ہے۔ ہاں دوسری حدیث دارقطنی میں ہے۔ پس جو حدیث صحاح ستہ سے باہر ہے وہ ضعیف ہے۔ دوسرا کہ قال لا تشدد الرجال الا الى ثلثة مساجد الخ انکے ضعف پر دال ہے اور یہ حدیث باتفاق صحیح ہے۔ تیسرا کہ لا تتخذوا قبری عیدا وصلوا اینما کنتم الخ بھی مذکورہ احادیث کا ضعف ثابت کرتی ہے۔ اور یہ حدیث سنن ابوداؤد میں ہے۔ چوتھے ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض موت میں فرمایا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد اور انکے قبل سے بہت ڈرایا۔ اور کہا حضرت عائشہؓ نے اگر اس بات کا (یعنی آپ کی قبر کو مسجد بنانے کا) اندیشہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر کھلے میدان میں بنائی جاتی۔ اس واسطے آپ عائشہؓ کے حجرہ میں دفن ہوئے۔ پانچویں مسند ابی یعلیٰ موصلی والی روایت جو علی بن حسین (زین العابدین) رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ مذکورہ احادیث کا کما حقہ ضعف بلکہ موضوع ہونا ثابت کر رہی ہے۔ اور اس طرح دوسری حدیث جو حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب سے منقول ہے اور یہ چھٹی دلیل ہے۔ وغیرہ +

مذکورہ روایات کے بیان سے یہ معلوم ہو گیا۔ کہ اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی غرض کیلئے زیارت روضہ مطہرہ کو سخت مکروہ جانتے تھے۔ اور امداد وغیرہ کا طلب کرنا تو کجا؛ کبھی انہوں نے روضہ مطہرہ کے سامنے مودب دست بستہ کھڑے ہو کر یوں بھی دعا نہ کی۔ کہ یا اللہ! بحق نبی صلعم یہ کام سر انجام کر دے بلکہ کچھ سلمہ بن دروانؓ تابعی کی روایت سے معلوم ہو گیا ہے۔ کہ اکثر صحابی روضہ مطہرہ کی دیوار کے ساتھ پشت ٹیک کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ (کیا یہ بھی بے ادب و غبی تھے) +

حدیث شریف۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اذہ اذا کان قحطا استسقی العباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ فقال اللہم انا کنا نتوسل الیک بنیتنا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعیم بنیتنا فاسقنا قال فیسقون۔ یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ تحط زدہ ہوتے تو وہ عباس بن عبد المطلب کے توسل سے پانی برسنے کی دعا مانگتے۔ اور کہتے اے اللہ! (پہلے تو) ہم اپنے نبی کے ساتھ توسل کیا کرتے تھے۔ اور تو پانی برساتا تھا (اب چونکہ وہ وفات چکے ہیں۔ اس واسطے) اب ہم اپنے نبی کے چچا کے ساتھ توسل کرتے ہیں اور تو پانی برساتے۔ راوی کہتا ہے پس مینہ برسنے لگتا +

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امداد مانگنا تو کجا؛ آنحضرت صلعم کی وفات کے بعد اصحاب نے آپ کا توسل بھی نہ کیا۔ نہ کبھی روضہ کے آگے دست بستہ کھڑے ہو کر دعا مانگی۔ تو دوسرا کون بڑا ہے؟

پس زیارت قبور میں (خواہ قبر پیغمبر ہو خواہ کسی ولی کی خواہ کوئی اور کی) مشروع بات یہی ہے کہ آخرت کو یاد کرے اور صاحب قبر کے حال سے صحت پکڑے اور عبرت حاصل کرے اور دعا و ترحم سے صاحب میت پر احسان کرے تاکہ زائر پر بھی احسان الہی ہو۔ اور موت کو یاد کرنا اور عبرت پکڑنا وغیرہ یہ جہل زیارت قبور پیغمبروں اور بزرگوں کی قبروں سے زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ فافہم کیونکہ جب ایسی بزرگ ہستیوں کو خاک میں مدفون دیکھا جائے تو بہت عبرت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن لوگوں نے اس طریقہ کو الٹ دیا اور دین کو بدل دیا۔ اور زیارت قبور سے پہلی غرض صاحب قبر کو پکارنا امداد طلب کرنا اس سے برکات نازل ہونے کی خواہش کرنا وغیرہ سمجھ لی ہے۔ یہ صاحب قبر سے بجائے احسان کے بُرائی ہے۔ پس ایسے افعال کیلئے روضہ کی زیارت کیلئے سفر کرنا (یا کسی اور قبر وغیرہ کا سفر) بیشک حرام اور شرک کی جڑ ہے۔ اور بیشک جو غرض زیارت قبور مشروع اور مباح ہیں اس صورت میں زیارت قبور جائز اور باعث ثواب ہے۔

قال عمرو جل: وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا اور کہا انہوں نے ہرگز نہ چھوڑو محبوبوں کی بنوں کو اور نہ چھوڑو وُد کو اور نہ سُوَاع اور نہ یغوث اور نہ یعوق اور نہ نسر کو۔ اور کہا ہے کہ وُد، سُوَاع، یغوث، یعوق اور نسر قوم نوح میں صالحین میں کا ایک گروہ تھا۔ پس جب وہ مر گئے تو لوگوں نے انکی قبروں کے اعتکاف کئے پھر انکی تصویریں بنوائیں۔ پھر سطح ایک مدت گزرنے کے بعد انکی عبادت شروع کر دی۔ اور یہی مطلب بخاری حنفی ابن عباسؓ سے ذکر کیا ہے۔ اور محمد بن جریر طبریؒ نے تفسیر میں ایک سے زیادہ سلف (کی روایت) سے نقل کیا ہے۔ (الرد الوافر مصری) ترجمہ از تافل نیا۔

اور یہی بنیاد ہے بت پرستی کی۔ ایسا ہی اب بھی بغداد، اجمیر، پیران کلیئر، داتا گنج بخش وغیرہ پر اعتکاف ہو رہے ہیں، مسجدے (عبادت) سے شرم نہیں، حاجتیں مانگتے، مرادیں طلب کر رہے ہیں ایمان گنوا رہے ہیں، قیدی ہیں، بجلیاں روشن ہیں۔ مگر وُد، سُوَاع وغیرہ کو پوجنے والوں اور آجکل کے گور پرستوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے بت بنالئے تھے اور یہ ابھی قبروں کو دھک دے رہے ہیں۔ اور یہ قبریں بھی بت شمار ہو سکتی ہیں۔ جیسا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہم لا تجعل قبری وثناً۔ (اے اللہ! میری قبر کو بت نہ بنانا) یہاں بت سے مراد پتھر کے بت نہیں۔ بلکہ پوجا گاہ، مراد ہے۔ پس جو آیات بت پرستوں کے حق میں ہیں۔ گور پرستوں کیلئے بھی وہی ہیں۔ اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جو لوگ شد الزوال سے پیروں فقروں کی قبروں کی زیارت کرتے ہیں۔ وہ موت کو یاد کرنے اور عبرت پکڑنے کو نہیں جانتے۔ بلکہ اپنی دینی اور دنیوی حاجات لینے کو جانتے ہیں مگر رسولنا صلعم کا قرار ہے۔ کَمَا قَالَ قَائِلٌ قُلْتُ عَلَيْكُمْ وَكِيلٌ - وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِخَفِيظٍ -

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي - تو دوسرا کون مرادیں دینے کے لائق ہے؟ اور بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم انکے توسل سے مراد چاہتے ہیں تو یہ ذکر گزر چکا کہ اصحاب نے حضرت کی زندگی کے بعد آپ سے توسل نہ کیا۔ اور بعض انکو شفیع جانتے ہیں۔ تو یہی مراد کفار عرب کی تھی کہ بتو انکو شفیع جانتے اور انکا توسل چاہتے تھے۔ اور یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ بت پرستوں اور قبر پرستوں کے لئے ایک ہی آیات ہیں *

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور کا حکم دیا۔ تاکہ لوگ قبروں کو دیکھ کر عبرت و نصیحت پکڑیں اور موت یاد کریں۔ اور ایسا ہر قبرستان پر ہر سنگت ہے۔ اگر صرف اسی غرض سے شد الرحل کے ساتھ روضہ کی زیارت کو جائے تو لا تشد الرحال الا الى ثلثة مساجد الم کے خلاف کیا۔ اگر مراد حال کر نیکو چلا تو لا یستخین بعضنا بعضاً اذ با باً من دون الله پر عمل نہ کیا اور فرمان الہی سے منہ موڑا اور اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ کے سوا شد الرحل کیا تو یہ سب بڑھکرتارک فرمان ہوا۔ اور اگر بھی نبی صلی اللہ کے سوا اور سے مراد مانگے تو وہ کون؟ اللہ عزوجل فرماتے ہیں۔ مَا كَانَ لِلْبَشَرِ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ الْنَّاسُ كُنُوْا عِبَادًا لِّىْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ الْا یہ یعنی کسی نبی کو یہ حق نہیں کہ وہ بسبب نبی ہونے اور کتاب پانے کے لوگوں کو اپنا بندہ بنا دے (اور اپنے کو مرادیں دینے کے قابل سمجھے) و لا کہاں یہ بات کہ انکی قبروں سے مرادیں طلب کی جاویں *

اں! بعض سفر حج روضہ مطہرہ کی زیارت جو یہودگی سے پاک ہو۔ مستحسن ہے۔ اس کے لئے کوئی مانع نہیں۔ مگر صرف شد الرحل سے طلب جاتا کیلئے روضہ اقدس پر جانے کو بیشک مانا شہید نے حرام لکھا ہے۔ اور بیشک اللہ سے شرک ہے۔ اور مباح طریقہ سے زیارت کرنا تو ابیک *

اس مسئلہ پر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کا نفس مضمون یہ ہے:- ترجمہ

لہذا اعلانے اسباب پر اتفاق کیا ہے کہ جب کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر سلام کیا جائے تو آپ کے حجرہ کو تبرکاً ہاتھ نہ لگایا جائے اور نہ اسے بوسہ دیا جائے۔ کیونکہ بوسہ دنیا اور اسی قسم کی ساری باتیں بیت الحرام کے ارکان کے ساتھ خاص ہیں۔ تو اسبیطرح بوسہ غیرہ دے کر مخلوق کے گھر کو خالق کے گھر کے ساتھ مشابہ کرنا نہ چاہئے۔ بیطرح طواف نماز اور عبادات کی بجا آوری کیلئے اکٹھا ہر نیکی جگہیں اللہ کے گھر یعنی مساجد ہیں۔ جسکے بلند کرنے اور ان میں اپنا کر کے جانیقہ متعلق اللہ نے حکم دیا ہے تو مخلوق کے گھر میں جمع ہونے اور دہاں میلہ قائم کرنے کا قصد نہ کیا جائے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لا تستخدن وابتی عیداً

یعنی میرے گھر کو میلہ گاہ نہ بناؤ۔ (مجموعہ التہذیب ترجمہ صفحہ ۵۵)

تو اس سے یہ امر واضح ہو گیا۔ کہ کسی صاحبِ کتبِ خیال نہیں کہ روضہ مطہرہ کی زیارت حرام ہے کسی پر الزام تھو پنا گناہ ہے۔ ہاں! اللہ کے گھر کا بسا ادب کسی اور گھر کو کرنا حرام ہے اور بجائے زیارت بیت اللہ کے زیارت روضہ مطہرہ کرنا حرام ہے۔ اور یہی مطلب ہے مولانا شہید صاحب کا +

اعتراض نمبر ۱ کا جواب

(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جانکر یا محمد یا رسول کہ کر پکارنا)

بعض جاہل لوگوں کا عقیدہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام اولیاءِ پیرِ فقیر ہر جگہ حاضر و ناظر رہتے ہیں اور تمام جہان میں ان کا تصرف ہے۔ تو اس کے متعلق جناب امام ربانی محمد دالفت ثانی حضرت شیخ احمد صاحبِ رہندی کی عبارت سے بتا چکا ہوں کہ انہوں نے فرمایا: ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اولیاء اللہ کی آنکھیں مجبوت کو انکی اصلی صورتیں نظر نہیں آتیں۔ بلکہ اللہ کریم مثالی صورتوں سے انکو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور یہی قول ہے حضرت سید احمد صاحبِ بیروی کا۔ توجہ شخصِ پیغمبروں اور اولیاءوں کا ہر جگہ تصرف مانے اور حاضر ناظر جانے وہ کافر ہو جاتا ہے من قال ان ارواح المشائخ حاضرة تعلم مکفر (فتاویٰ بزار) جو شخص مشائخ کے ارواح کو حاضر جانے وہ کافر ہے + اس پر دوسری شہادت یہ ہے۔ کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مالا بدیں لکھتے ہیں :-

”اگر کسی بدون شہود نکاح کر دو گفت کہ خدا و رسول را گواہ کردم یا فرشتہ را گواہ کردم کافر شد“

اسی مقام کے حاشیے پر اس کفر کی دلیل لکھی ہے :-

”پیر اگر آنکس اعتقاد کرے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم غیب میں اند و پیغمبر خدا در حالت حیات غیب میں اند نیست پس چگونه بعد موت غیب اند (کذا فی قاضیخان)

معرض نے فتاویٰ بزار یہ کی عبارت کا ترجمہ یہ لکھا ہے۔ کہ ”جس کا عقیدہ یہ ہو کہ مشائخ کی ارواح بلا حکم و قدرت اللہ تعالیٰ خود بخود مستقل لا حاضر ہیں جو غاصہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو وہ ضرور کافر ہو جاتا ہے اور جس کا یہ اعتقاد نہیں وہ کافر نہیں ہو سکتا +

مگر معرض نے جو یہ الفاظ لکھے ہیں ”بلا حکم و قدرت اللہ تعالیٰ کے خود بخود مستقل“ یہ نہ نہیں چلتا کہ فتاویٰ کی کس عبارت یا لفظ سے یہ مراد لی ہے۔ (موم کا ناک جبر چاہا موڑ لیا) +

یہ بتانا ضروری ہے کہ مسئلہ دو طرح پر ہے۔ پہلا یہ کہ درود سنون کی بجائے الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا۔ اور دوسری طرح یہ کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جانکر یا محمد یا رسول کہ کر پکارنا۔ اس امر کے متعلق چار شہادتیں مذکور ہو چکیں۔ اب معرض کے لئے اہل کو توڑنا ہے۔ وہ صاحب لکھتے ہیں :-

کہ شیطان بھی ہر جگہ موجود ہے اور کراما کا تبیین بھی ہر انسان کے ساتھ اور سورج چاند بھی ہر جگہ حاضر ہیں۔ تو کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں مانے جاسکتے؟ کیا آپ کا درجہ شیطان اور ملائکہ سے کم ہے؟ (نعوذ باللہ) *

علم ہو تو ایسا ہو اور اک ہو تو یوں۔ دلائل ہوں تو ایسے۔ کیا یہ عجیب بات ہے کہ فرشتوں کے افعال آنحضرت میں ثابت نہ ہونے سے آپ کا درجہ بھی کیونکر بلند مانا جاوے؟ اور اسی طرح سے اگر ناری مخلوق کی طاقتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ مانی جادیں تو آپ کا مرتبہ کم ہو جاوے گا؟ (نعوذ باللہ) جناب من! شیطان کا وجود ناری۔ اور اسمیں کس رشتی قوت ہے کہ ہر جگہ چلے پھرے اور کسی کو ہرگز پتہ تک نہ لگے۔ اور آن کی آن میں کہیں کا کہیں چلا جاوے۔ بلکہ تمام ناری مخلوق کا یہی حال ہے، اور احادیث سے ثابت ہے کہ شیطان آدمی کے بدن میں اس کے خون کی طرح بھرتا ہے یہی نہیں بلکہ شیطان کثرت سے ہیں ایک شیطان کو بھی اتنی قدرت نہیں کہ متعدد اشخاص کو لپٹ جاوے۔ کلام پاک میں کثرت سے لفظ شیطا لکین آیا ہے۔ اور یہی عموماً ناری مخلوق کا حال ہے۔ اور یہ جاننا چاہئے کہ کراما کا تبیین انسان کے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں۔ تو انکی تصرف سے کیا مثال؟ تو جبکہ ایسے افعال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حیات طیبہ میں ظہور پذیر نہیں ہوتے۔ تو پھر کیا مقرض کے خیال میں آنحضرت کا وجود مبارک نوری مخلوق میں جا ملا یا نعوذ باللہ ناری ہو گیا۔ کہ اب وہ چلتے پھرتے ہیں اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں مگر نظر نہیں آتے (ہر جگہ پر تصرف نہ نوری مخلوق کو ہے اور نہ ہی ناری کو۔ مقرض کا یہ سوال اٹھانا بے تکا ہے) ملائکہ اور ناری مخلوق تو اذکر آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل بغیر وساطت جبرئیل کے کب ظاہر ہوا؟ ملائکہ اور جن وغیرہ ایک جگہ دکھائی دیں تو فوراً اسی جگہ سے غائب ہو کر ہزاروں کوس پر جانچلیں تو یہ انکی سرشتی قوت ہے۔ مگر ایسا فعل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث میں ثابت نہیں۔ اگر شاذ و نادر کسی اولیا یا پیغمبر سے ایسا ظہور میں آیا۔ تو یہ بطور معجزہ یا کرامت تھا۔ یا روحی قوت سمجھی جاوے گی۔ نہ کہ نوری اور ناری مخلوق کی طرح یہ انکی جسمانی قوت ہے۔ تو مقرض کی یہ دلیل آپ کے تصرف پر دال نہیں ہے۔ اور نہ ایسا ہر نیکی ضرورت ہے۔ اور نہ ہی اس میں آپ کی کسر شان ہے اور اس پر مقرض نے دوسری دلیل آید وَنُكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا دی ہے۔ اسکا مطلب علم غیب کی بحث میں دیکھو *

اس اعتراض کی پہلی وجہ جو ہے۔ اس پر اتنا کہ دنیا ضروری ہے۔ کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ کہ جس درود میں میری آل کا نام نہ ہو وہ ناقص ہے۔ تو جبکہ حضور نے کامل درود میں سبھا دیا ہوا ہے اور وہی نمازیں پڑھا جاتا ہے تو پھر ناقص درود پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟

کیا کامل کی غذا ناقص بھی ضرور ہونی چاہئے؟ اور کیا یہ عقلمندی ہے کہ آنجناب علیہ التحيۃ والصلوۃ کی کامل تعلیم کو چھوڑ کر اپنی ناقص راؤں پر اڑے رہیں؟ کیا ہم کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے سے کلمات کفایت نہیں کر سکتے کہ اپنی گروہ سے بھی کچھ ملا لیں؟ کیا یہ نادانی نہیں کہ آئمہ کرامؑ کو نصیحتی کو پھر ناقص نعمت سے بدل دیں؟ اور کیا یہ تبدیل کلمات نہیں؟ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے کلمات کو بدل دیں؟ یہ درود حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کب تجویز فرمایا تھا؟ کیا جو بات نہ کتاب سنت نہ ملے اور نہ ہی اصحاب تابعین اور نہ ائمہ اربعہ سے اس کا اصل ہو اس فعل کے تارک مانع کو کس صورت سے کافر کہا جاسکتا ہے؟ پس یہ وجوہات ہیں اسکے بدعت ہونیکے۔

مقرر ض کتنا ہے کہ نماز میں ایسا التبتی کیوں پڑھا جاتا ہے؟ جو اس کے جواز کی دلیل ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ مذکور ہو چکا ہے اور تمام ائمہ سلف کا اس پر اتفاق ہے کہ کتاب سنت کے سوا دین میں حجت نہیں۔ اور کتاب اور سنت کے احکام درود اُچ میں اپنی رائے زنی کرنا کفر تکبر و پختہ دماغی سے واسطے کتاب و سنت پر آنکھیں بند کئے چلنے کا حکم ہے کیونکہ جو قانون اللہ اور رسول نے باندھا ہے وہ نہایت درست ہے اور جو تعلیم اللہ اور رسول نے دی وہ بس ہے اور اس سے کچھ بھی تعلیم اور نہ سیکھ سکتی اور اگر ان سے کوئی اچھا قانون دان ثابت کریں یا ان کی دی ہوئی تعلیم میں کچھ اور فضیلت شامل کر سکیں یا نہ بتائے ہوئے طریقے کو رواج دیدیں۔ تو اس سے اللہ اور رسول کا بحر اور بخل ثابت ہوگا (نور و باد)۔

پس تعلیم دیکھیں۔ ہے کہ نماز میں ایسا التبتی پڑھ لیں اور درود یہ ہے (اللہم صل علی محمد و علی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید) اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پس التحیات نماز میں ایسا التبتی پڑھنے کا حکم ہے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جانا کفر ہے اور پیچھے بتایا گیا ہے کہ عام حالت میں آپ کو حاضر ناظر جانا کفر ہے۔ تو بحالت نماز تو درود کفر ہوگا؟ دلیل یہ ہے کہ ہم اس وقت خدا کے روبرو ہوتے ہیں اور اسی کو اپنے سامنے حاضر ناظر جان کر سجدہ کرتے ہیں۔ پس اگر اسی جگہ علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر ناظر جانیں تو کفر ہے کہ اللہ کی جگہ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلط کر دیا۔ اور نماز حاصل شد کیلئے ہوتی ہے۔ اگر کسی اور کی واسطے ہوتی ہے، تو بتائیے! ہم اسے بھی حاضر و ناظر جان لیا کرتے تھے۔ اور اگر نماز کسی اور کی واسطے ہی نہیں تو پھر اسکی ادائیگی کی وقت کسی کو سوا اللہ کے حاضر و ناظر کیوں جانیں؟ عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی۔ کہ جبکہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے نماز نہیں پڑھتے تو آپ کو اس وقت حاضر ناظر کیونکر جانیں۔ صرف السلام علیک ایہا التبتی پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے روبرو ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور محبت اور عشق کے وقت یہی ہوتا ہے کہ محبت غائب کو حاضر کے صیغہ سے پکارنے لگتا ہے۔ جیسے اولاد مانا کی باتیں مومن

کو پکارنا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ربیہ و شہیدانی چاہنے (جسے خدا دے) اور یہ دلیلیں حاضر و ناظر جاننے پر دال نہیں +

پس جو خوش محبت سے یا ہمدرد یا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے توجہ و توجہ سے اور اگر حاضر و ناظر جانکر پکارے تو عین شکر ہے +

پس اہل بصیرت کیلئے یہ تاہر ہے کہ مولانا شہید کی تعلیم عین توحید پر ہے۔ اور ان کا عمل و تحریر متبع کے ناظر ہے۔ جو شخص ایسے عامل سنت کو دہانی کہتا ہے وہ منہ اور بدعتی ہے جو مسلمانوں کے گروہ میں تفرقہ ڈالتا ہے۔ یہ دہانی کا لفظ خدا جاننے ان بدعتی لوگوں نے الزام ٹھوپنے کیلئے کہاں سے گھڑ رکھا ہے۔ جو لوگ کسی پر بہتان لگاتے ہیں وہ دوسرے کے نزدیک بہت شریک ہیں۔ اور قانون الطہنت میں بھی یہ جرم ہے۔ اسکا فیصلہ غریب سمجھنے والا ہے اور منصف خود ذات سبحانہ ہوگی۔ اور گواہ ہمارے سردار نبی علی الصلوٰۃ والسلام ہونگے +

یہ قاعدہ قدیم سے چلا آیا ہے۔ کہ اہل شریعت و عادلان حکم خدا و رسول پر الزام لگتے رہے حتیٰ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تیاریاں ہوتی رہیں۔ تو اگر آج ہندوکان خدا پر صرف کفر لگجائے۔ تو کیا عجب ہے۔ مگر ہم خود کہہ رہے ہیں کہ

ان کان عمل بالکتاب توھباً
ان کان توحید الا لہ توھباً
فلیشهد الشقلاں انی واھبی
فلیشهد الشقلاں انی واھبی

اعتراض نمبر ۱۲ کا جواب

(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور پیکارنا داخل قدرت الہی ہے)

اسکے متعلق مختصر میں یہ سچھے لکھ چکا ہوں۔ کہ نہ تو شہید صاحب نے اور نہ کسی اور صاحب نے یہ لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث ہوگا اور نہ لکھا کہ ہوا ہے۔ بلکہ جس طرح شیخ شرف الدین یحییٰ امیری اور امام غزالی کی عبارتوں سے خدائی قدرت کا اندازہ دکھایا گیا ہے اور ان عبارات میں ”اگر خواہد“ وغیرہ الفاظ شامل ہیں (جو بحث خلف وعید میں گزرا) ایسے ہی شہید صاحب نے اس آیت کی ترجمانی کی ہے جیسا فرمایا اللہ عزوجل نے وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا۔ کیا یہ آیت اس مضمون کے عین مطابق نہیں جو شہید صاحب نے لکھا ہے۔ اگر مولانا شہید صاحب نے بے ادبی اور کسر شان کی ہے۔ تو پہلے اسکا مرتکب خود اللہ عزوجل ٹھہرتا ہے۔ (نعوذ باللہ) اس بحث کا فیصلہ خود مولانا شہید صاحب کی زبانی سنو۔ اور پھر اگر اس پر نکتہ چینی کرو تو پھر ہم حاضر ہیں۔ اور مولانا شہید کی زندگی میں ایک اور ایسا صاحب اسی مضمون پر اعتراض پکڑا تو آپ نے

اس پر ایک فتوے لکھا تو وہ معترض صاحب جواب فرمادے گا۔ اس فتوے کا خلاصہ یہ ہے :-

مولوی فضل حق معقولی خیر آبادی جو اس زمانہ میں حاکم اعظم دہلی کے سرشتہ دار اور علم منطق کے پتے اور افلاطون سقراط و بقراط کی غلطیوں کی تصحیح کرنے والے تھے۔ مولانا شہید کے سخت مخالفت ہو گئے۔ چنانچہ کتاب تقویۃ الایمان کے اس مسئلہ پر کہ اللہ رب العزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دوسرا پیدا کر دینے پر قادر ہے۔ انہوں نے سخت اعتراض کیا۔ اور لکھا کہ اللہ رب العزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دوسرا پیدا کر دینے پر ہرگز قادر نہیں ہے۔ اس کے جواب میں مولانا شہید نے ایک فتوے بدلائل عقلی و نقلی نہایت مدلل لکھا ہے۔ چنانچہ ایضاً حق کے خاتمہ پر وہ فتوے تیار ہو چکے بھی گیا ہے۔ اس کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کس خوبی سے آپ نے اپنے مخالفوں کا منہ بند کیا ہے۔ خلاصہ اس کے جواب کیا ہے :-

مولانا شہید لکھتے ہیں۔ کہ قدرت ایک علیحدہ صفت ہے۔ اور تکوین یعنی بنانا ایک علیحدہ صفت ہے۔ سو وجودِ شے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت قدرت الہی کے داخل ہے۔ نہ تحت تکوین نہ تاکہ وقوع اس کا لازم آئے۔ در تقویۃ الایمان کے اس مقام پر بھی ثابت کرنا مقصود ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل پیدا کرنے پر قادر ہے اور یہ مقصود نہیں ہے کہ مثل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا کر گیا۔ کیونکہ آپ خاتم النبیین ہو چکے۔ پھر آپ کے واسطے نبوت قدرت الہی کے یہ آیت لکھی ہے۔ **أَوَلَيْدَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ يَفْقَدُ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ** بلی و هو الخلاق الخلیفہ۔ یعنی کیا وہ ذات پاک جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مثل انکے (یعنی بنی آدم کے) اور پیدا کر دے۔ ہاں! وہ ضرور بڑا پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر آپ نے لکھا ہے کہ اس آیت میں ضمیر جمع مذکور کی کل بنی آدم کی طرف جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں راجع ہے اور اس آیت میں بیان معاد کا ہے مگر پیدا کرنے مثل پر اس کا قادر ہونا اس آیت سے بخوبی ثابت ہے۔ (سوانح سید احمدی بریلوی) +

معترض چوبہ کہتے ہیں۔ کہ اب اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیدا نہیں کر سکتا تو اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا سلب جانتے ہیں۔ یہ کمال درجہ کی گستاخی ہے اور خدا کا گستاخ باغی ہے +

خدا کی قسم! شہید صاحب جہد نیک نیت تھے۔ اور جب قدر انہوں نے اعلیٰ کلمۃ الحق کیلئے مکالیف اٹھائیں۔ اور گھر بار و وطن مال اولاد کو چھوڑا اور کافروں سے جہاد کیا۔ یہ انکی کمال بزرگی کا نشان ہے۔ مگر ماسد لوگ ان سمجھتے ہیں۔ اور جو دو چار کتابیں انہوں نے لکھیں یہ ایسی پاکیزہ ہیں کہ جو شخص تعصب چھوڑ کر ان پر عامل بن جائے۔ وہ حالات ایمان کا راز پاوے گا جو اس کے خلاف ہے۔ وہ

بدعتی ہے +

اور انکے جن جن فقرات پر مقرر لوگ تاویل کر کے جرح کر رہے ہیں۔ اور کفر تھوپ رہے ہیں اور جسطرح جن فقرات کے مطالب کو دھمال کر الٹا رہے ہیں۔ واللہ اشہد صاحب ایسا گمان بھی نہ گزرا ہوگا۔ یہ محض مقرر لوگوں کا حسد ہے یا بہتان بندی ہے۔ یا جرات ہے کہ اپنے گندے عقیدہ سے دوسروں کی صفائی کو ملوث کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ بحث ہذا قدرت الہی پر ہے مگر مقرر صاحب یوں کہہ رہے ہیں کہ مولوی محمد اسماعیل نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانا۔ اور انکے بعد اور نبی کا پیدا ہونا لکھا ہے۔ پناہ بخدا ۵

بمیرا تبار ہی ہے جسود اکبرین رنجیت کہ از مشقت آں جز بزرگ نتوان است

یہ الزام تو تب ان پر تھوپنا چاہئے تھا۔ جبکہ انہوں نے لکھا ہوا۔ کہ فلاں آدمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر درجہ میں ہے۔ یا نبی ہے۔ یا انکے بعد کوئی اور نبی پیدا ہوگا۔ یہاں تو صرف خدا کی قدرت بتانا مقصود ہے۔ مگر نکتہ چین لوگ نیک کام سے بھی نکتہ پکڑ لیتے ہیں ۵

گر بہ بیند بروز شیر چشم چشمہ آفتاب را چون گناہ

مقرر صاحب نے لکھا ہے۔ کہ ایسے عقائد (جو مذکور ہو چکے) رکھنے والا ہے اور سب اور سادات

صالحین اور انبیاء کی توہین کر رہا ہے +

لیکن ہم دست بستہ ملتحمس ہیں۔ کہ ہمارا مذہب ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی توہین کرنا والا کافر ہے اور اولیاء کی (جس کا تقوای طہارت معلوم اور ثابت ہو) توہین کرنا اولیاء کی نسبت بذنی یا تحقیر کرنا والا فاسق ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا اولیاء کی نسبت خدا نے فرمایا ہے اَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبْداً۔ یعنی جن لوگوں نے میرے حق میں بُری بُری تمثیلیں دی ہیں وہ ایسے گمراہ ہوئے ہیں کہ انکی ہدایت کی کوئی صورت ہی نہیں۔ حدیث قدسی میں ہے من عادی لی ولیا فقد اذنتہ بالحقب خدا نے فرمایا ہے جو کوئی میرے

دلی سے عداوت رکھتا ہے میرا اُس سے اعلان جنگ ہے۔ پھر اسکی خیر کہاں ہے بلکہ عام مسلمانوں کی توہین اور تذلیل کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور ہمارا مذہب ہی ہے جو مصنف ہدایہ نے لکھا ہے یعنی لا قبل شہادۃ من یظہر سب السلف لظہور نسقہ (کتاب الشہادت) یعنی جو سلف صالحین کو بُرا کہے اسکی شہادت معتبر نہیں۔ اور سبابقہ اور حال کے ایمانداروں کیلئے ہم دعا کرتے ہیں۔ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاٰخِاِئِنَا الَّذِیْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِیْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِی قُلُوْبِنَا عِلاَّۃَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا۔ آمین یا رب العالمین مگر تفصیل اجمال میں کیا گناہ ؟

اعترض نمبر ۱۳ کا جواب

(قبروں پر غلاف ڈالنا)

غور کا مقام ہے کہ اس غلاف چڑھانے سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ اور اہل قبور کو اس سے فائدہ کیا پہنچتا ہے؟ یا وہ ننگے پڑے سوتے ہیں کہ انکا ستر ڈھانکنا چاہئے۔ یا انکو سردی لگتی ہے کہ اس سے بچانا چاہئے۔ نہیں یہ مقصد نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ کوئی خالی تعظیم کا ڈھنگ ہے۔ یہ تو فاعلین کا اقرار ہے کہ ہم یہ نذرناختے ہیں اور تقرباً حب قبور کے ذریعہ تقرب الی اللہ کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور یہ بات یاد ہے کہ نذر لیس اللہ حرام ہے۔ اور اس پر شہادتیں یہ ہیں :-

مولانا شاہ عبدالغفر بنی صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمۃ تفسیر عزیزی میں زیر آیت وَمَا أَهْلَ الْبَيْتِ اللَّهُ فَرَّاتے ہیں :-

”مگر وہ چیز کہ آواز دیگئی ہو حق اس جانور میں واسطے غیر خدا کے خواہ تو وہ غیر بت ہو یا روح جمیث جیسے بھوک کے نام شیعی ہیں اور خواہ کسی جن کے نام خواہ پیر و پیغمبر کے نام زندہ جانور مقرر کر دیں۔ کہ یہ سب حرام ہیں اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص جانور کو واسطے تقرب غیر خدا کے ذبح کرے وہ شخص ملعون ہے۔ اور وقت ذبح کے خدا کا نام لے یا نہ لے۔ ہوا واسطے کہ جب شہرت کر دی کہ جانور فلاں کیواسطے ہے تو وقت ذبح کے خدا کا نام مفید نہ ہوگا۔ ہوا واسطے کہ وہ جانور منسوب بغیر خدا ہو گیا۔ اور اس میں پلیدی پیدا ہو گئی۔ اور خبت اسکا مردار کے خبت سے زیادہ ہے ہوا واسطے کہ مردار بغیر ذکر نام خدا کے مر گیا ہے اور یہ جانور غیر خدا کے نام پر مارا گیا ہے اور یہ عین شرک ہے اور جبکہ یہ خبت موثر ہوگا۔ تو ذکر نام خدا اسکو حلال نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ گناہ و سب کے نام خدا لیکر بھی ذبح کئے جائیں حلال نہ ہونگے“ پھر اس شبہ کا جواب ہے یا ہے جو بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ مَا أَهْلَ الْبَيْتِ اللَّهُ کے معنی ہیں کہ جو غیر خدا کے نام سے ذبح کیا جائے اسکا ذبح کرنا غیر خدا کا نام لیا جائے چنانچہ فرماتے ہیں :-

”اہل کو ذبح پر حمل کرنا خلاف لغت عرب اور عرف ہے۔ اہل لغت عرب اور عرف اس ملک میں بمعنی ذبح کے نہیں یا کسی شعر اور کسی عبارت میں نہیں پایا جاتا۔ بلکہ اہل لغت عرب میں بمعنی آواز اور شہرت دینے کے ہے۔ جیسے آواز طفل نوادہ شہرت چاند اور بمعنی آواز حج اور اسکے سوا معنوں میں مستعمل ہے۔ اور اگر کوئی کہے اَهْلَنْتُ لِلّٰہ ہرگز بمعنی ذبح نہ سمجھا جاوے گا“

تفسیر مینشاوری میں لکھا ہے کہ ”تمام علماء نے اجماع کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی جانور کو ذبح کرے اور ارادہ ذبح سے تقرب الی غیر اللہ رکھے تو وہ آدمی مرتد ہے اور اسکی ذبیحہ حرام ہے“

مولانا قنوب قطب الدین صاحب مرحوم نے مظاہر الحق جلد سوم باب الايمان والتذوق میں اس سے

بھی کسی قدر وضاحت سے لکھا ہے فرماتے ہیں :-

تمہارا یہ کہ جو کچھ کہ لوگ نذر بزرگوں کی ازراہ نزدیکی حاصل کر نیسے اُن سے یا دیر بر آنے ایک کام کے متعلق کیسے کرتے ہیں جو جب روایت مرقومہ الصدر کے وہ نذرنا جائز اور کھانا اسکا ناروا ہے۔ اور جو کچھ کہ نیاز انکی نہ بطور نزدیکی حاصل کر نیسے ان سے اور نہ متعلق ساتھ کسی کام کے کرتے ہیں بلکہ اول اس چیز کو ازراہ نزدیکی حاصل کر نیسے اللہ تعالیٰ سے دیتے ہیں اور ثواب اسکا کسی بزرگ کو بخشتے ہیں کھانا اسکا غنیا کو در صورتیکہ نیت پہنچانے ثواب صدقہ مالو کی کسی بزرگ کو ہو جائز نہیں ہے۔

پس نیت ہو گیا کہ تقرب غیر اللہ کیلئے نذر ماننا حرام ہے۔ اور تقرب الی اللہ کے لئے نذر ماننا واجب ہے۔ مثلاً مسجد کو آیا کرنا، قربانی دینا وغیرہ یہ تقرب الی اللہ کیلئے نذر ہے اور قبروں پر غلاف ڈالنا یہ تقرب غیر اللہ کی نذر ہے۔

معرض نے لکھا ہے کہ کیا کوئی غلاف دیا پر ڈالا جاتا ہے یا کوئی خود یا اللہ تعالیٰ کی قبر پر جس پر غلاف ڈالا جاتا ہے۔ یکام کو کہ اللہ تعالیٰ کیلئے خاص ہوتا ہے ہاں! اور غنہ مظهر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہایت قیمتی زربدار غلاف موجود ہے۔

تو اسکا جواب یہ ہے کہ تقرب الی اللہ کیلئے نذر ماننا جائز ہے اور تقرب غیر اللہ کیلئے بوجہ اقوال مرقومہ بالا نذر ماننا حرام ہے۔ اور تقرب کیلئے نذر ماننا حاصل اللہ کو ہے۔ پس غلاف قبر تقرب غیر اللہ کیلئے ہوتا ہے ہوا سطح حرام ہوتا ہے۔ اور اس طرح کی نذر اللہ کیلئے خاص ہوتی ہے اللہ عزوجل کی قبر تو خود باللہ مقربوں کو معلوم ہوگی۔ ہم ایسی نذروں کے ایسا کیلئے بیت اللہ اور مسجد و نکو جانتے ہیں۔ اگر وہاں غلاف نہیں چڑھتے تو قبروں سے فرش اور دروازوں کے پرشے تو بنتے ہیں۔ غافرم۔

اعتراف نمبر ۳ کا جواب

قبر کی چوکت پر کھڑے ہو کر پکارنا اور ارادہ طلب کرنا (

وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ مَعَنَا دُونَ ذَلِكَ لَيُعَذَّبْنَ لَهُمْ جَحِشُونَ أَسْمَاءُ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (غفل) اور جن کو کہ لوگ سوا اللہ کے پکارتے ہیں وہ تو کچھ پیا نہیں کر سکتے بلکہ خود مخلوق ہیں۔ اور مردے ہیں۔ انکو تو اتنا پتہ نہیں کہ کب اٹھائے جاویں گے۔ یہ آیت قبروں اور قبر پر تو نکلے حق میں ہے۔ اگر بتو نکلے حق میں ہوتی تو آیتان یُبْعَثُونَ نہ ہوتا۔ پس اصلیت سے ثابت ہے کہ اہل قبور نہ کچھ نہ سیکھتے ہیں نہ پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ہوا سطح پر پکار پکارنا شرک ہے۔ اور یہ بھی نہ کہ قبر پر پکارنا کہ پیر و اولیا کو کجا؟ خود سرور انبیا صلی اللہ

لہ جواب دینے اس بیان سے پہلے کئی ایک روایات فقہ حنفیہ بھی نقل کی ہیں جنکی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

علیہ وسلم نے اپنی حیات پاک میں فرمایا تھا لَا تَخْشَوْا وَلَا تَحْزَنُوا لِمَا سَلَفَ لَكُمْ تَوَدُّوهُ لَكُمْ بَلَىٰ
 اور گمراہ ہے جو بعد حیات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی اور سب سے کیلئے نفع و نقصان میں ہمتیار
 جانے۔ اور جو شخص آنحضرت صلعم کے سوا اوروں کیلئے ایسا خیال رکھے وہ اس سے بھی گمراہ ہے اور جو لوگ
 بزرگوں کی قبروں کے دروازوں کے آگے کھڑے ہو کر بکاتے ہیں ”یا حضرت شیثا اللہ! انہی کی نسبت اللہ
 نے فرمایا لَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ
 شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاسٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ
 مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُ الْكُفْرِ۔ إِنَّ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَكُوَيْسُهُمْ إِيَّائِهِمْ
 وغیرہا۔ اور احادیث میں ہے۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّسَارَى قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدُ۔
 اور فرمایا لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثْنًا يَمْعِدُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى قَوْمِهِ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ
 مَسَاجِدُ۔ (المان) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لَا وَا نَ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا
 يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنْ أَنْهَكُمْ عَنْ ذَلِكَ
 يَبَاتُ قَابِلُ الظُّلُمِ ہے کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے، اس سے مراد ہیں مانگنے اور اُس کے
 آگے قرض و زاری کرنے اور دست بستہ کھڑے ہو کر قیام کرنے اور سجدہ و رکوع کرنے کیواسطے بنوائی
 ہیں۔ سو جو شخص ایسے فعل کسی اور جگہ پر سوائے مسجد و مکہ کرتا ہے گویا وہ اسکو مسجد سمجھتا ہے۔ اور
 یہ شرک بالمساجد ہے۔ اور شرک باللہ کی جڑ ہے۔ اور بیشک قبر و مکتو مساجد بنانے والے کو آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے لَعَنَ اللَّهُ کا تحفہ دیا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ
 تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُ يَعْنِي میری قبر کو عید گاہ نہ بنانا۔ (صرف) مجھے درود بھیجا کرو۔ اور درود تمہارا حج
 کو پہنچایا جاتا ہے خواہ تم کہیں ہو۔

یعنی میری قبر پر میلاد عرس نہ کرنا۔ یہ ہر درود عید کی طرح سمجھتے ہیں۔ اور عید کا مطلب بھی یہی ہے
 صرف درود بھیجا کرو۔ اور وہ خواہ اندلس میں پڑھا جائے حضور کو فرشتے پہنچا دیتے ہیں +
 اس مسئلہ پر عرض نے یوں تحریر فرمایا ہے۔ ”کیا خدا کی بھی کوئی چو کھٹ ہے؟ جہاں کھڑے ہو کر
 پکارنا چاہئے۔ یہ کام خدا کیلئے کیونکر ہوا؟ ہاں! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک کی چو کھٹ
 کے سامنے کھڑے ہو کر الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ضرور پکارا جاتا ہے اور عائشہ آنحضرت
 بھی مانگی جاتی ہے جو حضور کیلئے خاص ہے۔“ (نہ کوئی آیت نہ حدیث اپنی طرف سے ہی فیصلہ)

لے اسکا رادی عطا ہوتا ہے (مشکوٰۃ) لے اسکا رادی جذب ہے (دیکھو مشکوٰۃ) +

معرض کو آج تک خدا کی چوکھٹ کا پتہ نہیں لگا۔ بیشک دین خدا کا بھی پتہ نہیں۔ خدا کی چوکھٹ وہ ہے۔ جس کے اندر حضرت سرور الخدا صلی اللہ علیہ وسلم زاری کر کے استی امتی پکارا کرتے اور حج کیلئے مدینہ سے تشریف لایا کرتے تھے۔ خدا کی چوکھٹ وہ ہے جس کی طرف تمام امت محمدیہ منہ کر کے نماز پڑھتی ہے۔ خدا کی چوکھٹ وہ ہے جس کی حرمت کلام پاک میں ہے۔ خدا کی چوکھٹ وہ ہے جہاں حج کیلئے جانی کا حکم ہے۔ علاوہ اسکے ہر ایک سجدہ اللہ کا گھر اور ہر سجدہ کا دروازہ اللہ کی چوکھٹ ہے۔ روضہ مطہرہ کا تو دروازہ ہی مقفل رہتا ہے۔ اے! الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا روضہ مطہرہ کے سامنے بیشک جائز ہے۔ جیسے علم قبروں پر السلام علیکم یا اہل القبور کہا جاتا ہے۔ اور انجیل کے دعائے مغفرت کرنی بیشک یہ شرک ہے نہ اصحاب نے تابعین سے اور نہ ائمہ اربعہ کے اسکی سند ہے۔ معرض صاحب چونکہ حنفی مقلد ہیں۔ ہوا سطرے ایسے افعال کے جواز میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بھی دکھادیں تو میں انکی بیعت کر لوں۔ اے! میں نے ان افعال کے خلاف ایک دو قول امام موصوف کے لکھے گئے ہیں۔ تو خلعت۔ اور دعائے غیر اللہ پر بکثرت روایات گزر چکی ہیں +

فرمایا اللہ عزوجل نے اَخْوَبَ الَّذِيْنَ اَكْفَرُوا اَنْ يَتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْ اَوْلِيَاءَ اِنَّا اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِكُلِّ نَزْلًا (کہف) کیا ہیں گمان کیا ہے ان لوگوں نے جو کافر ہوئے یہ کہ پکڑیں میرے بندوں کو مددگار تحقیق ہم نے تیار کیا ہے دوزخ کافروں کیلئے جہانمی +

یہ ثابت ہو گیا۔ جو اللہ کے اسکی مخلوق کو مددگار سمجھے اور انہیں پکارے جانتیں طلب کرے وہ کافر ہو گیا۔ اور ٹھکانا اسکا دوزخ ہے۔ اس بحث ایک بڑا بھاری منصف انصاف کرتا ہے یعنی حضرت محبوب جانی سید عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے ملفوظات شریف سے چند کلمات طیبات لکھے جاتے ہیں۔ دیکھو فتوح الشیب مقالہ نمبر ۴۲ -

عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال بینا انار دینف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ قال یا غلام احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تعبدہ اما ملک فاذا سالت فاسئل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ جفت لقلیہ ما ہو کائن ولو جهد السیاد ان یشغولک شیء لم یقضہ اللہ لک لم یقدروا علیہ ولو جهد السیاد ان یضروک بشیء لم یقضہ اللہ علیک لم یتدروا فان استطعت ان تعمل باللہ بالصدق فی الیقین فاعمل وان لم تستطع فالصبر فان فی الصبر علی ما تکرہ خیرا کثیرا واعلم ان النصر مع الصبر والفرج مع الکرب وان مع العسر یسرا فینبغی لکل مؤمن ان یجعل هذا الحدیث مرآۃ لقلیہ وشعارہ ودثارا وحدثہ فیعمل بہ فی جمیع حرکاتہ وسکناتہ حتی یسلم فی الدنیا والاخرۃ ویجد العزت

فیہا برحمتہ اللہ عز وجل (مقالہ ۲۴) ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک وقت میں جبائیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ مجھ سے مخاطب ہو کر حضور نے فرمایا: "اے بیٹا! تو خدا کے حقوق کی حفاظت کر۔ خدا تیری حفاظت کریگا۔ تو خدا کے حقوق محفوظ رکھ تو خدا کو اپنے سامنے پاویگا" (اسکی تفصیل آنحضرت نے یہ فرمائی) کہ جب تو سوال کیا کرے تو اللہ ہی سے کہ اور جب تو مرد و چاہے تو اللہ ہی سے چاہ۔ جو کچھ ہونا ہے ہو چکا ہے۔ اگر تمام مخلوق تجھے کچھ فائدہ پہنچانا چاہے جو خدا نے تیرے لئے مقدر نہ کیا ہو۔ تو کبھی قدرت نہ پاسکینگے اور اگر تمام مخلوق تجھے کوئی ضرر پہنچانے کا ارادہ کرے جو خدا نے تیرے لئے مقدر نہ کیا ہو تو کبھی نہ پہنچا سکیں گے۔ پس اگر تو طاقت رکھے کہ سچائی اور یقین کے ساتھ اللہ کیلئے عمل کرے تو کر اور اگر عمل کی طاقت نہیں رکھتا تو تکلیفوں پر صبر کیا کر کیونکہ صبر میں بھی بہت سی بھلائی ہے۔ اور تو جان کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے اور آسانی تکلیف سے متصل اور تنگی کے ساتھ آسانی (اس حدیث کے بعد حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں) پس ہر مسلمان کو چاہئے کہ اس حدیث کو اپنے دل کا آئینہ اور اپنے جسم کا اندرونی اور بیرونی لباس بنائے اور اپنی ہر ایک بات میں اسی کو پیش نظر رکھے اور اپنی تمام حرکات و سکنات میں اسی پر عمل کرے (کہ خدا کے سوا کسی مخلوق سے انتہاء اور استعانت نہ کرے نہ کسی سے امید نفع و نقصان رکھے) تاکہ دنیا و آخرت میں سلامتی سے رہے اور اللہ کی رحمت سے عزت پائے۔

حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر اس بحث کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔

در بلایاری می خواہ از سبکپس
ز آنکہ نبود جز خدا فریادرس
غیر حق را ہر کہ خواندے پسر
کیست در دنیا از دگر راہ تر

اعتراض نمبر ۵ کا جواب

(قبروں پر روشنی کرنا)

عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ زائراً القبور و المستخذین علیہا المساجد و المسوح۔ (مشکوٰۃ) ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے ذکر کیا کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت کی اللہ نے ان عورتوں پر جو زیارت کریں قبروں کی اور ان لوگوں کو لعنت کی جو بناویں قبروں کو مسجدیں اور روشن کریں قبروں پر چراغ۔

اس پر عرض نے لکھا ہے "کیا خداوند تعالیٰ کے گرد بھی کہیں روشنی کیجاتی ہے (کہ مولوی محمد اسماعیل نے اسے خدا کیلئے خاص لکھا ہے) یہ کام خدا کیلئے کیسے خاص ہوا۔ ہاں روئے مطہرہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد نہایت عمدہ خوشبودار روشنی دیا بیہ سوز کی جاتی ہے جس سے دیا بیہ کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں اسلئے وہاں جلتے ہی نہیں (میرا مقرض بڑا مرتب ہے) پیچھے حضرت شاہ عبدالغفریز محدث اور جناب نواب قطب الدین صاحب عالم رحمۃ اللہ کی قول اور تفسیر نیشاپوری کے حوالہ سے بتایا گیا ہے کہ نذر تقرب غیر اللہ کیلئے حرام ہے۔ اور ایسی نذر ماننا خدا کیلئے ہی خاص ہے۔ پس تقرب الی غیر اللہ کیلئے ہی لوگ قبروں کے سر پر چراغ جلاتے ہیں اس سبب سے لعنت کا طوق لیتے ہیں۔ یہ وجہ تو ہے اسکے اللہ کیلئے خاص ہونے کی۔ اور جو یہ لکھا ہے کہ ”کیا کہیں خدا کے گرد بھی روشنی کی جاتی ہے؟“ اس کا مطلب یہ ہے کہ گرد تو نہیں مگر اللہ کے گھروں میں روشنی کرنیوالے پر رحمت ہوتی ہے اور خدا کیلئے جو کام خاص ہیں وہ اکثر مساجد میں ادا ہوتے ہیں۔ اور جو کام علاوہ مساجد کے ان قوموں سے کیا جائے بیشک وہ حرام ہے اور باعث لعنت ہے۔ اور یہ جو لکھا ہے کہ روضہ کے گرد خوشبودار روشنی دیا بیہ سوز الم۔ تو یہ بتانا چاہئے۔ کہ روشنی کے شمع ان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سر پر جلتے ہیں؟ یا روضہ مطہرہ کے باہر؟ اگر روضہ کے گرد اگر روشنی ہوتی ہے تو یہ تو زائریں کے آرام کیلئے ہے نہ کہ نذر تقرب اور یہ دیا بیہ سوز نہیں اور نہ مقرضوں سے یہ دلیل ہے۔ اگر روضہ مطہرہ کے اندر قبر مبارک کے سر پر چراغ جلتے ہیں تو بیشک دیا بیہ سوز بلکہ دین اسلام سوز ہے۔ کیونکہ جس فعل پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہو وہ بیشک اسلام کو خراب ہی کرنیوالا ہوتا ہے اور بیشک اس کے رواج پانے سے اہل اسلام اور خاص اسلام کو دکھ اور ضرر پہنچتا ہے (مقرض خود حاجی ہیں اللہ سب کے مکہ و مدینہ کی زیارت مسنون طریقہ سے نصیب کرے۔ اور مقرض صاحب سال بسال جاتے رہیں آمین) غور کا مقام ہے کہ جو عام خانقاہوں کے سر پر ایک خاص جگہ شمع ان بتا کر روشنی کرتے ہیں یا قبر کے سر پر قندیل لٹکائی جاتی ہے اس سے غرض کیا ہوتی ہے؟ اور اہل قبر کو اس سے فائدہ کیا؟ صرف نذر تقرب اللہ ہے اور حرام ہے اور صاحب قبر اس سے سخت بیزار ہیں۔ کیوں نہ ہوں؟ جو کام باعث لعنت ہے وہ انکی قبر پر ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی قابل غور بات ہے کہ اگر اہل قبر اولیاء اللہ ہے تو اسے اپنے اعمال کی روشنی قبر کے اندر کفایت کر سکتی ہے اور بیرونی روشنی کی انہیں کوئی ہرگز ضرورت نہیں۔ اور اگر صاحب قبر گنہگار ہے تو جبکہ اسکی قبر کے اندر تاریکی گناہ ہے تو بیرونی روشنی کو وہ کیا کرے؟ پس ہر دو کیلئے یہ فعل بجائے نافع ہو نیکیے ضار ہے (ہاں اللہ کی نذر مان کر مسجدوں میں چراغ جلانا بیشک باعث رحمت ہے اور ایسا ہی کرنا چاہئے)۔

اعترض نمبر ۱۶ کا جواب

(قبروں پر فرش بچھانا)

قبروں کے اوپر تو بیشک فرش نہیں بچھتا۔ ہاں! مسجدوں میں فرش فروش عمدہ طریقہ سے بچھایا جاتا ہے تاکہ اللہ کے گھر کا ادب اور زینت کی جاوے۔ قبروں پر جو بدعتی لوگ مجالس اور اعراس قائم کر کے باجائنی راگ ناچ کرتے اور خوشیاں مناتے ہیں اور لا تتخذوا قبری عیداً کے خلاف کر کے باعث خروج از امت ہوتے ہیں۔ جبکہ قبر و نکو عید بنانا۔ میل کرنا مجلسیں کرنا ہی ممنوع ہیں تو فرش کا ہے کو بچھانا چاہئے +

قول معترض۔ کیا کوئی فرش بھی نخود بانہ خدا کے بیٹھنے کیلئے بچھایا جاتا ہے؟ کیا خاص خدا کیلئے کیسا ہوا؟ ہاں! روضہ مطہرہ آنحضرت معلّم پر نہایت عمدہ عمدہ قیمتی قالینیں بچھی ہوئی ہیں۔ کافی زینت بفرش تعظیم حضور انور کے ہے قلّ من حرّام زینۃ اللہ الا یہ حکم خداوندی کے مطابق ہے۔ وہاں بیوا! جلو بچھنا! مگر کسی کی مت سنو! +

بیشک اللہ عزوجل کے بیٹھنے کو کہیں فرش نہیں بچھتا۔ مگر کبھی یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ فلاں قبر پر فرش بچھایا۔ تو صاحب قبر نکلو اور بیٹھئے۔ بموجب حدیث مذکور کے جبکہ قبروں پر مجلسیں میلاد وغیرہ کرنا ہی حرام ہے تو اس میلاد کیلئے سامان رست کرنا کیا حلال ہوگا؟ اگر آنحضرت کے روضہ کے گرد قالینیں ہیں تو یہ دین میں حجت نہیں۔ حجت تو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اول تو ان حج سے ثابت کرنا چاہئے۔ اگر یہ نہیں تو آثار سے ہی شہادت دو۔ زندگی میں تو قیمتی زریار اور ریشمی کپڑے مرد و نکو حرام مگر بعدہ قبروں پر کیسے جواز؟ آہ! معترض صاحب کو یہ بھی خوب سوچھی۔ کہ مسجدوں کی زینت اور زندے آدمیوں کی زینت قبروں پر نہ کوالہ آیت لکھدی مگر محولہ معترض آیہ کا مطلب یہ ہے۔

يٰۤاَيُّهَا اَدَمُ خُذْ وَاَزِيْنَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ "قلّ من حرّام زینۃ اللہ الّٰتی اخرج لِعِبَادِہٖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الْمَرْثَقِ" آیہ محولہ معترض کچھلی آیت سے ملتی ہے۔ یعنی اے اولاد آدم! مسجدوں میں جانے کیلئے رستہ لے کر عمدہ کپڑوں سے اپنی زینت کر لیا کرو۔ (بیشک کھلے دل) کھاؤ پیو (اور پہنو) مگر ضائع خرچ نہ کرو۔ کیونکہ اللہ مسرفوں کو دوست نہیں رکھتا۔ کہدو یا محمد! کہ جو زینت رکھڑوں (اور حلال پاکیزہ چیزیں) کھاں کھاں اللہ نے تیار کی ہیں انہیں کون حرام کر سکتا ہے + اس آیت سے مسجدوں اور زندے آدمیوں کی زینت ظاہر ہے۔ یہود و نصاریٰ کے راہب بھی چیزوں کا کھانا اور اچھا لباس پہننا ترک

کر کے حجروں اور پستشگاہوں میں گندے اور میلے کچیلے رہا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا۔ مسجدوں میں زینت کر کے آیا کرو اللہ نے اچھا کھانا اور زینت کرنا حرام تو نہیں کر دیا۔ صرف اتنا ہے کہ تم اعتدال سے برتو۔ اللہ کی نعمتوں کو ضائع نہ کرنا۔

بیشک یہ آثار قیامت سے ہے کہ مسجدوں کی تعظیم بلکہ اس سے بڑھکر اور مسجدوں کے متعلق کی آیات و احکام قبروں کیلئے جاری کر دئے جائیں۔ ایسا واسطے آنحضرت کا فرمان ہے کہ میری امت کے اخیر زمانہ میں بعض..... لوگ شریعت کے خلاف فتوے دینگے اگر انکو پاؤ تو قتل کر دینا (بخاری) اللہ کیلئے فرش بچھانے کی جگہ مساجد ہیں۔ اور مساجد کی زینت کرنا باعث مغفرت ہے اور اللہ نے حکم دیا ہوا ہے۔ اور قبروں پر مسجد کے سے افعال کرنا باعث لعنت ہے۔ افعال تو کیا؟ آہ! اب تو مسجدوں کے متعلق کی آیات قبروں پر عائد کی جا رہی ہیں۔ کہاں سے عمر فاروق کو لاؤں جو یہ فرق نکالے۔ اللہم احفظنا عن الدین المصنوعی +

اعترض نمبر ۱۸ کا جواب

(قبروں پر وضو اور غسل کیلئے پانی کا سامان کرنا)

اس کا مطلب یوں ہے۔ کہ پیروں فقیروں کے عرسوں کے میلوں پر اکثر جہلا جو خود تو نماز سے تارک ہوتے ہیں۔ یہ نذر ملتے ہیں۔ کہ اے پیرا! اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں تیرے میل پر جا کر لوگوں کو پانی پلاؤنگا۔ نہانے کیلئے سامان کرونگا، سینکنے یا اور ضرورت کیلئے آگ جلا رکھوں گا۔

تو ایسی نذر شرک اور کفر سے ذرا کم نہیں +

قول معترض۔ یہ بھی خوب کہی۔ پانی پلانا بھی خدا کو ہی چاہئے ورنہ شرک ہے اگر اور کسی کو پلادیا یہ بھی خاصہ خدا ہے..... خدا کو بھی غسل اور وضو کی ضرورت ہے۔ شاباش کیا آپ کے امام الطائفہ یہ چاہتے ہیں۔ سب لوگ بے غسل اور بے وضو نماز پڑھیں یا یہ کہ جس شخص نے نمازیوں کیلئے یہ سامان کیا وہ مشرک ہے +

(صاحب علم کو ایسے اعتراض نہیں سوجھ سکتے۔ طاقت میرے مخاطب معترض کو ہے) +
ذرا سوچنا چاہئے۔ کہ مذکورہ طرز سے قبروں پر جا کر لوگوں کو پانی پلانے کی نذر کا ایسا موجب اقوال بزرگان دین مندرجہ صفحہ ۱۰۹ و ۱۱۰ حرام ہے یا نہیں؟ کیا مولانا شہید صاحب نے قبروں پر ایسا کرنا منع فرمایا ہے یا مسجدوں میں؟ اگر مسجدوں میں پانی جمع رکھنے کو منع فرمایا ہے تو ہم مان لیتے ہیں کہ بے غسل و وضو نماز پڑھنے کو کہا ہے۔ اگر قبروں کے متعلق ہے تو کیوں تحریر کو بدلا جا رہا ہے؟ اگر شاہ عبدالعزیز کے قول کے مطالب تقرب غیر اللہ کیلئے نذر ماننا حرام ہے

تو کیوں جائز کیا جاتا ہے؟ ایک شاہ عبد العزیز کا قول غلط ہے؛ کیا شہید صاحب کو اس قدر بھی علم نہ تھا یا نعوذ باللہ مسجدوں اور خدا سے انہیں بغض تھا۔ کہ وضو کیلئے پانی جمع کرنا شرک لکھدیا؟ ایک آپ لوگ سمجھ نہیں سکتے یا کیونہی اللہ فی اللہ بغض ہے؛ اللہم اغفر لنا ولجميع المؤمنين +

اعتراض نمبر ۱ کا جواب

(قبروں کے کوڑوں کے پانی کو متبرک سمجھ کر پینا، پلانا اور غائبوں کے لئے لے جانا)
اس بحث پر محترض صاحب نے تحریر فرمایا ہے ”یہ کام بھی خاص خدا کو کیونکر ہے؟ کیا کوئی کوئی بھی خداوند تعالیٰ کا ہے؟ الخ

ہم بتاتے ہیں کہ یہ کام خدا کیلئے خاص کیونکر ہے؟ اور خدا کا کوئی کہاں کہاں ہے؟ ہنوا احادیث صحیحہ میں وارد ہے۔ کہ انبیاء کے ترکہ کا کوئی وارث نہیں۔ اور ان کا ترکہ وقف ہوتا ہے اور اَلْوَقْفُ لَا يَمْلِكُ وقف کسی کی ملکیت نہیں ہوتا۔ وہ خدا کا مال ہوتا ہے۔ تو ثابت ہے کہ چاہے زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ملکیت نہیں اور آب کوثر یا آنحضرت کی ملکیت نہیں ہے۔ یہ دونو چاہے وقف ہیں اور وقف اللہ کا ملک ہوتا ہے۔ یہ دونو کوئیں بلکہ تمام مسجدوں کے کوئیں بھی اللہ کے کوئیں ہیں۔ پس اللہ کے کوڑوں کا پانی متبرک سمجھ کر پیو، پلاؤ، غائبوں کیلئے لیجاؤ۔ عام اجازت ہے۔ اگر اللہ کے مال کی طرح بندہ مکے مال کو ثابت کرنا اور ویسی ہی تعظیم کرنا شرک نہیں تو اور کیا ہے؟

بڑی بڑی مزاروں پر دیکھا جاتا ہے کہ وہاں کے حوضوں، کوڑوں کے پانی کو متبرک سمجھ کر لوگ ماتھے پر لگاتے، آنکھوں میں ڈالتے اور ایک دو گھونٹ پی کر دافع امراض سمجھتے ہیں۔ اس قدر متبرک اور قابل تعظیم اور دافع امراض اللہ کے کوڑوں کے پانی کو تو نہیں سمجھا جاتا۔ بت پرستی کیا ہے اور شرک کیسا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مولانا شہید کو جنت اعلیٰ میں جگہ دیں جنکی کوشش سے لکھو کہ خلیفہ نے راہ پائی۔ بلکہ تمام سلف کے لئے دعا ہے۔ اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالايمان +

اعتراض نمبر ۲ کا جواب

(قبروں سے رخصت ہوتے وقت لئے پاؤں چلنا اور اس کے گرد و پیش جھنگل کا ادب کرنا)
قبروں کا اتنا ادب اور بیت اللہ و خاتہ خدا کا ادب ذرہ بھر نہیں۔ اور نہ ہی اس قدر کلام اللہ کا ادب ہے۔ جو ادب کے طریقے حرمین شریفین کیلئے مشروع ہیں وہی آج ہر ایک بیوقوف کی قبر پر رائج

ہیں۔ اگر مدینہ طیبہ حرم ہے تو بسبب پنجاب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں مدفون ہو نیکی تو حرم نہیں ہوا۔ کہ حرم بوجہ قبر آنحضرت صلیم سمجھا جائے۔ نہیں مدینہ طیبہ کو آپ کے حیات پاک میں ہی حرم بنایا تھا۔ پس مدینہ کی حرمت باعث روضہ مطہرہ نہیں نہ ہی یہ حرمت روضہ کے متعلق ہے۔ ہوا سطر ایسے افعال حریم کیلئے تو مشروع ہوئے۔ علاوہ حریم جہاں جہاں فیعل قبروں پر رائج ہیں کیا وہ قبریں بھی نفوذ باللہ حرم ہیں؟ بہتان باندھنا ایک علیحدہ بات ہے۔ مگر اس مسئلہ میں مولانا شہید کا مفہوم حریم شریفین نہیں ہے۔ بلکہ عام قبریں جو فی زمانہ حریم سے بھی کسی قدر بڑھ چکی ہیں مراد ہے۔ ایک صاحب حافظ حدیث کی نسبت کیونکر گمان کیا جائے کہ وہ مدینہ کو حرم نہیں مانتا؟

اعراض نمبر ۲ کا جواب

(قبر کو بوسہ دینا)

یہاں پر معترض صاحب نے تحریر فرمایا ہے۔ ”یہ کام بھی اللہ تعالیٰ کیلئے خاص کیونکر ہوا؟ کیا اللہ کی بھی کوئی نفوذ باللہ قبر ہے جسکے بوسہ دینے کا حکم ہے۔ عام لوگوں کی قبر کو بوسہ دینا جائز ہے۔ تو اگر کسی نے نہایت محبت کیساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ کو بوسہ دیا۔ تو وہ مشرک کیسے ہو گیا؟ واپس لوں کے دادا پیر حضرت شاہ عبدالغفر علیہ الرحمۃ محدث دہلوی اپنے والدین کی قبر کو بوسہ دیا کرتے تھے الخ“

بیشک بوسہ دینا حجر اسود کو مناسکات حج سے ہے اور حج اللہ کیلئے خاص ہے پس فیعل عبادت یا تقرب باللہ سمجھ کر کرنا حاصل اللہ کیلئے حرام ہو کر کیا جاتا ہے۔ اور تقرب لغیر اللہ کیلئے حرام ہے۔ اور جو لوگ اپنے پیروں کی قبر کو بوسہ دیتے ہیں ظاہر ہے کہ انکی مراد تقرب لغیر اللہ ہوتی ہے۔ اور یہ حرام ہے۔

یہ بات ظاہر ہے جب حجر اسود کی عظیم حد اعتدال سے بڑھنے لگی تو حضرت عمرؓ کو سخت غیرت آئی۔ تو اگر حج فاروقؓ ساعدل گستر مودامیر المؤمنین ہو تو قبر پر بوسہ دینے والوں کی بغیر گفت و شنید کے گرد اڑانے کا حکم دے۔ صحابہ تابعینؓ اور ائمہ اربعہؓ تاکہ تو ثابت نہیں کہ کسی نے کسی کی قبر کو بوسہ دیا ہو

آج کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ بوسہ کیا آج تو قبر کو سجدہ کر لینا جائز ہو رہا ہے۔ شاہ عبدالغفر علیہ الرحمۃ کا قبر کو بوسہ دینا کون مانے۔ انکی تحریر دل تو مانعت ہے۔ تو اسکے خلاف انکا فعل کیونکر ہو سکتا ہے؟

دیکھو! شاہ عبدالرحمن محدث دہلوی علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے۔ کہ بوسہ دینا قبر کو عادت نصائے کی ہے یعنی بدعت نکالی ہوئی نصائے کی ہے۔ تو پھر شاہ عبدالغفرؓ کی نسبت کیونکر مانا جائے کہ وہ فعل نصائے کے مرتکب تھے؟ (نفوذ باللہ)۔

اعتراض نمبر ۲۲ کا جواب

(قبر پر سوچھل کرنا)

قبروں پر سوچھل سے جھلٹے تو نہیں۔ ہاں! سوچھل کا جھاڑو دیتے ہیں۔ بلکہ بعض جاہل مرد اور اکثر جاہل عورتیں اپنے سر کے بالوں سے اپنے پیروں کی قبروں پر جھاڑو کرتے ہیں۔ سو یہ کام اللہ کیلئے ہے۔ اور ایسا ادب (بقول مقررہ) اللہ کی قبر پر تو نہیں (نعوذ باللہ) اللہ کے گھر کو کرنا چاہئے اور اس قدر ادب کے لائق وہی ذات ہے۔ بیت اللہ شریف (مع تمام مسجدوں کے) صاف رکھنے کا اللہ نے ہم سے ہمدلیا ہوا ہے۔ اور قبر کو ایسا بنانے کا کہیں اللہ اربعہ سے بھی حکم نہیں۔

فرمایا اللہ کریم نے وَعَزَّ تَنَاوِلًا اَبْرَاهِيْمَ وَاسْمَاعِيْلَ اَنْ طَهَّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ، یعنی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام سے قرار لیا گیا کہ ان کا طواف، رکوع اور سجود کرنا والوں کے لئے میرے گھر کو پاک صاف رکھیں۔ اور یہی تمام مسلمانوں کیلئے دیکر مساجد کی اسطے حکم ہے۔ پس حکم اگر کہیں قبر کیلئے ہے تو بتائیے۔ جبکہ قبروں پر اعتکاف۔ رکوع، سجود وغیرہ حرام ہے۔ اور اس سوچھل جھلٹنے سے صاحب قبر کو کچھ فائدہ نہیں تو کریں کلمے کو؟

اعتراض نمبر ۲۳ کا جواب

(قبر پر شیمانہ کھڑا کرنا)

قول مقررہ "یہ شیمانہ بھی نعوذ باللہ خدا کی قبر پر کھڑا کرنا چاہئے ورنہ شرک ہے" سبحان اللہ! ایسے بے ادب اور گستاخ لوگ بھی ہیں۔ جو مسند کو الٹا کر ایک دو سکر پر بتان لگانے کیلئے اللہ عزوجل کی قبر میں بنانے لگیں۔ یہ خبر تو مقررہ صاحب کو ہوگی کہ (نعوذ باللہ) کوئی اللہ کی قبر پر ہے۔ کیونکہ اسکے مذہب میں ہر شے رب ہیں۔ اور بہت مخلوق خالق جیسے کام کر کر سکتی ہے۔ تو کیوں نہ وہ اللہ کا سادب اور عظیم دوسروں سے کریں؟ کیا خوب لکھا مولانا حالی مرحوم نے

اک گور پرست نے یہ دہری سے کہا ہو گا نہ شقی کوئی جہاں میں تجھ سا
دہری نے کہا کہ کیا خدا کا منکر اس سے بھی گیا کہ جسکے لاکھوں ہوں خدا

جبکہ اہل قبر کو سردی گرمی کا احساس نہیں ہے تو شیمانہ کی اُسے کیا ضرورت؟ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بنا ہوا تھا تو کس امیر المومنین نے شیمانہ گڑوایا تھا؟ اور اسکے لگانے کی اصل غرض تقرب الخیر اللہ ہوتی ہے سو حرام ہے۔ یا بیلا کے کچھ کے آرام کیلئے۔ سو میل کرنا بھی بھولے حدیث لا تتخذوا بیعتی عیدا حرام ہے اور میل کا سامان کرنا بطریق اولیٰ حرام ہوا۔

اعتراض نمبر ۲ کا جواب

(قبر پر مجاور بنکر بیٹھنا)

حدیث شریف لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تَقْلِبُوا عَلَيْهَا - یعنی نہ تو قبر پر بیٹھو اور نہ ہی انکی طرف نماز پڑھو۔ تو بیٹھنے کے معنی دو طور پر ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یونہی قبر پر سر نیوں کے بل بیٹھنا اور دوسرے قبروں پر مجاور بنکر بیٹھنا۔ اور یہ دونوں طریق مشروع نہیں بلکہ منوع ضرور ہیں +

فرمایا اللہ نے دَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سِوَاكَ وَلَا يَفِثُوا وَيَعْبُدُونِ فَنَسُوا - کہا گیا ہے کہ وہ سواع، یغوث، یعوق اور سر قوم نوح میں ایک صالحین کا گروہ تھا۔ جب وہ مر گئے تو لوگوں نے پہلے انکی قبروں پر اعتکاف کئے۔ پھر انکی تصویریں بنوائیں۔ پھر ایک مدت کے بعد انکی پوجا شروع کر دی۔ بخاری نے ابن عباس سے اور محمد ابن جریر طبری نے تفسیر بہت سی روایات سے یہی معنی لئے ہیں +

تو اب معلوم کر لینا چاہئے کہ قبروں پر اعتکاف کرنا بنائے شرک ہے اور یہی معنی ہیں مجاور بنکر بیٹھنے کے۔ بخشم خود دیکھا گیا ہے کہ قبروں کے مجاور اپنے کو سجدہ کرتے اپنے پرندوں پر چڑھوا رہے ہیں۔ تو کیا مجاور اسی غرض سے بنتے ہیں۔ اور جو نذریں قبروں پر چڑھتی وہ بیشک تقرب غیر اللہ کیلئے ہوتی ہیں اور بیشک حرام ہوتی ہیں۔ اور وہ مجاور حرام خور ہیں۔ اس مسئلہ کا بیان کرنے سے روضہ مطہرہ کے مجاور مقصود نہیں۔ بلکہ یہاں کی قبریں ہیں جو بیت اللہ اور روضہ مطہرہ سے بھی بڑھ چکی ہیں۔ روضہ مطہرہ کے مجاور تو ایسا فعل کر ہی نہیں سکتے۔ سجدے اعتکاف و نماں نہیں ہوتے کیونکہ روضہ مطہرہ مفضل رہتا ہے۔ اور اگر کوئی سجدہ کرے تو جو تیاں تیار ہیں۔ مگر ہمارے ملک میں مجاور سجدے کرتے، علما جواز کا فتوے دیتے اور جو اس سے منع کرے اسے کافر کہتے ہیں۔ بموجب حکم شارع علی الصلوٰۃ والسلام ایسے لوگ خود کافر ہیں۔ اور عقل سے کام لیا جائے۔ تو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اولیاء اللہ بلکہ تمام انبیاء اپنی زندگی میں تو ظاہری آرائش سے گریزاں تھے۔ اور بعد حیات تو انہوں کا ان آرائشوں سے واسطہ ہی نہیں۔ انکو تو اللہ نے اپنے اعمال کی آرائش سے قبروں کے اندر کافی زینت دیدی ہے تو اب باہر کی صفائی اور بنائے عمارت سے انہیں کیا حاصل؟ اور مجاور بیٹھنے سے کیا غرض؟ روضہ مطہرہ کی نصاب سے حفاظت کیلئے بنائے عمارت ہوئی اور باقاعدہ مجاور بھی بغرض حفاظت مقرر ہوا۔ تو یہ غرض اُسکے سوا اور جگہ تو پیش نہیں آئی۔ پھر ضرورت کیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تو اتنا تک کی ہے۔ دوسرے اولیاء کی قبروں پر سنگ مرمر نصب کرنا کیا مطلب؟ یا ان کا درجہ (نحوذ الشہداء) آنحضرت صلعم سے بڑھ گیا ہے +

عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تزهد في الدنيا وتذكركم الاخرة - (مشکوٰۃ) ابن مسعود سے مروی ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا۔ سو تم زیارت کیا کرو گیو کہ قبور کو دیکھنا بے رغبت کرتا ہے دنیا سے اور یاد دلانا ہے آخرت کو (یہ میرا آخری جواب ہے) اس غرض کے سوا احادیث میں اور کوئی بات ثابت نہیں جس واسطے زیارت قبور کی جائے کہ ان سے طہارت کا طلب کرتا ایسے ہی شیاد و شرک ہے جیسے ایک قوم نے وڈ۔ سراج۔ یغوث۔ یقوث اور تسر کی قبروں پر پہلے تو اعتکاف کئے پھر تصویریں بنائیں پھر انکی پوجا شروع کر دی۔ کی تو اب بھی صرف اتنی ہے کہ بت تیار نہیں ہو سکے۔ ورنہ قبروں پر اعتکاف بھی پورا رہا ہے اور سجدے بھی کئے جا رہے ہیں حاجات بھی طلب کی جا رہی ہیں۔ تو شرک اور کس طرح کا ہوتا ہے؟

پس جو کوئی مشروع طریقہ سے زیارت قبور کو جائے۔ تو بیشک جائز، مباح اور سنت ہے۔ اور زیارت سے نہ دنیا کی رغبت کم ہو اور نہ آخرت یاد آوے نہ زیارت درست نہیں پھر جو کوئی قبر کی زیارت کو ہوا واسطے جائے کہ وہیں نماز پڑھے۔ اور قبر کا طواف کرے یا اسکو بوسہ دے یا اپنے رخسارے اور چھاتی قبر پر۔ ملے یا سجدہ کرے اور صاحب قبر کو پکارتے اور ان سے مدد مانگے۔ روزی، اولاد، مرض کی شفا، قرض سے چھٹکارا چاہے۔ اور کچھ حاجت مانگے یا تذرو نیاز چڑھا دے۔ لڑکے لڑکیوں اور عورتوں کو ملے جائے یا وہاں روشنی مجلس میلہ کرے یا اور کچھ خرائات کرے سودہ بدعتی ہے یا مشرک یا مرتکب مکروہ افضل حرام کا۔ سو اس زمانہ میں اکثر لوگ قبروں پر اتنی کاموں کے واسطے جاتے ہیں۔ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت یاد کروانے کیلئے نہیں جاتا۔ بلکہ دنیا ہی کی رغبت کے سبب جاتے ہیں۔ اور جو کوئی منع کرے اس سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اور بحث کیلئے تیار ہو بیٹھتے ہیں۔ یا منع کرنے والے کو بے ادب قرار دیکر دہائی کہہ دیتے ہیں۔ سبب اسکا یہ ہے کہ بعض مولوی دنیا طلب اور نام کے مشائخ عاقبت سلب قبروں پر جا کر مراقب ہو کر بیٹھنے لگے عرس کرنے لگے اور روشنی راگ ہاں ہونے لگا اور ریوڑی گٹھا حلوا شیر مال چڑھنے لگا۔ چادریں مفت کی آنے لگیں۔ اور عورتیں جوان بوڑھیاں جانے لگیں، نوبت نقاتے بچنے لگے۔ نذر و نیاز کا روپیہ بیسہ جمع ہونے لگا وہ مولوی تجاور شیخ پچھنے لگے۔ تب انہوں نے عوام جاہلوں کے خراب کرنے کو دو چار اور اصرار کے قے کہائیاں ان قبروں والوں کی بنالیں۔ دو ایک روایتیں جھوٹی سچی نکال لیں۔ دو تین حدیثیں اور تکیہ کی اپنے مطلب پر لگا لیں۔ اپنی دنیا کا شاہ کیا اور لوگوں کی عاقبت کو تباہ کیا۔ بلکہ انہیں بے بساہ کیا۔ پھر ان کے لوگ ان کے کام اور بات کی سند پکڑنے لگے۔ حالانکہ مسلمانوں کو اللہ اور رسول کے سوا کسی کی سند نہ پکڑنا چاہئے۔

فیصلہ ثالث

علامہ مخی الدین محمد برکوی حنفی رضی اللہ عنہ مصنف ”الطریقۃ المحمدیہ“ متوفی ۹۸۱ھ ہجری جنہوں نے شیخ عبداللہ قرمانی بیراجیؒ سے مدارج سلوک طے کئے تھے اپنے رسالہ زیارت قبور میں جو کتاب ”الرد الوافر“ مصری کے ساتھ چھپا ہوا ہے۔ تحریر فرماتے ہیں (ترجمہ)

”قبر کے پاس دعا کرنا یا اہل قبور کے طفیل اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا دو حال سے خالی نہیں۔

(۱) یا تو وہ دیگر حکموں سے دعا کے حق میں افضل ہے۔ (۲) اور یا افضل نہیں۔ اگر افضل ہے تو پھر

صحابہ تابعین اور تبع تابعین سے یہ بات کیوں پوشیدہ رہی۔ کہ انکو نہ تو اس بات کا علم ہوا اور نہ ہی

انہوں نے اس پر عمل کیا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان تین فضیلت والے زمانوں میں لوگ بڑی بھاری

فضیلت سے بیخبر رہے۔ اور ان تکچھلے لوگوں کو اس کا علم ہو گیا۔ اور اس پر عمل ضروری ٹھہرا۔ اور یہ بھی

ممکن نہیں کہ ان تینوں زمانوں کے لوگوں کو اس کا علم ہو اور انہوں نے اس میں غفلت برتی ہو۔ کیونکہ وہ

ہر نیکی کے کام میں بہت حرص کرتے تھے۔ بالخصوص مصیبت کے وقت تو انکو ضرور یاد آ جانا چاہئے

تھا۔ کیونکہ لاچار کے وقت انسان ہر ایک نجات کے سبب کی طرف طبعاً دوڑتا ہے اگرچہ وہیں

کسی قسم کی کراہت ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انکو کثرت سے حاجتیں پیش آتی ہوں۔

اور انکو قبروں کے پاس دعا کر نیکی فضیلت کا علم بھی ہو۔ اور پھر انہوں نے قبروں کا قصد نہ کیا ہو۔ یہ طبعاً

اور شرعاً محال ہے۔ پس دوسری بات بھی متعین ہو گئی۔ کہ قبروں کے پاس دعائیں کوئی فضیلت نہیں۔ اور نہ

یہ مشروع ہے۔ اور نہ اسکی اجازت شریعت نے دی۔ بلکہ یہ قبر پرستوں کی شریعت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ

نے اسکو مشروع نہیں کیا۔ اور نہ ہی اس پر کوئی دلیل آتا رہی۔ (یہ سب علم ایجاد نہ کی قسم ہے) اور

اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان باتوں کو بھی ناجائز قرار دیا ہے جو اس سے بہت کم

درجہ کی ہیں۔ جیسے کہ معرور بن سویدؓ سے (بہت طرق سے) مروی ہے کہ میں نے حضرت عمر بن

خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ شریف کے راستہ میں صبح کی نماز پڑھی۔ انہوں نے اس میں اَللّٰهُمَّ تَرَكْتُكَ

فَعَلْتُ رَبُّكَ يَا صَاحِبَ الْفَيْلِ اور لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ فَرَيْتُكَ پڑھیں۔ پھر نماز کے بعد انہوں نے دیکھا۔

کہ لوگ ادھر ادھر نکل گئے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں؟ جواب ملا کہ اے امیر المومنین ایسا

ایک مسجد ہے جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ یہ لوگ اس میں جا کر نماز پڑھیں گے۔

پس آپ نے فرمایا۔ تم سے پہلے لوگ ایسی ہی باتوں سے ہلاک ہوئے وہ اپنے پیروں کے نشانات کا پیچھا

کرتے تھے۔ اور انکی عبادت تھی اور گریے بنایا کرتے تھے جبکہ ایسی مسجد میں اتفاقاً نماز کا وقت

آجائے وہ تو اُن نماز پڑھ لیا کرے اور جبکہ ایسا اتفاق نہ ہو وہ اپنی راہ لے اور انکا قصد کیا کرے؟

اسی طرح جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچی کہ لوگ اس درخت کی طرف تبرک کے طور پر پے در پے جاتے ہیں جسکے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے بیعت لی تھی۔ تو آپ نے آدمی بھیج کر اُسے کٹوا دیا۔ ابن عباس نے اسکو اپنی کتاب میں نقل کیا۔ اور کہا میں نے عبید بن یونس سے سنا۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے اس درخت کے کاٹنے کا حکم دیا جس کے نیچے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی۔ اور اسے اسلئے کٹوایا کہ لوگ اس درخت کے پاس جا کر اسکے نیچے نماز پڑھا کرتے تھے اسلئے حضرت عمرؓ کو ان پر فتنے کا خوف ہوا۔

اور ابو بکر الخلال نے اپنے استاد حذیفہ بن یمان سے روایت کیا کہ انہوں نے ایک شخص کو جس نے اپنے بازو میں بخار سے بچنے کیلئے دُور امان ڈھانھا ہوا تھا، کہا۔ اگر تو اسی حالت میں مر گیا۔ کہ یہ دُور اتیرے بدن پر ہو۔ تو میں تجھ پر نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔

بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس درخواست کو خاص کر ناپسند جانا جب انہوں نے کہا۔ کہ آپ ہمارے لئے ایک درخت مقرر فرمادیں جسپر ہم اپنے ہتھیار اور سامان لٹکایا کریں جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح میں ابو داؤد لثنی سے روایت کیا۔ کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم جنگ حنین سے پیشتر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے اور ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور مشرکوں کی ایک بیری تھی جسکے ارد گرد بیٹھا کرتے تھے اور اُسپر اپنے سامان اور ہتھیار لٹکایا کرتے تھے۔ اور اس درخت کا نام ذاتِ انوار رکھا تھا۔ پس ہمارا ایک بیری کے درخت کے پاس گزر ہوا۔ تو ہم نے کہا۔ یا رسول اللہ! ہمارے لئے بھی ایک ذاتِ انوار مقرر کر دیں جسپر ہم ان مشرکوں کی ایک ذاتِ انوار سے۔ یہ سنکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ اکبر! تو بنی اسرائیل کے اس قول کے مشابہ ہے اَجْعَلْ لَنَا الْهَآئِمَا لَهْؤَ اَحَدَ (ہمارے لئے بھی ایک معبود مقرر کر جیسے کہ انکے لئے معبود ہیں۔ پھر فرمایا۔ تم جاہل لوگ ہو تم اگلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے)۔

پس جب ایک درخت کا سامان اور ہتھیار (لٹکانے) کیلئے مقرر کرنا اور اسکے گرد بیٹھنا ایک معبود کا سولے اللہ کے مقرر کرنا ہے یا بدو اسکے کہ وہ نہ تو اسکی عبادت کرتے تھے اور نہ اس سے کچھ مانگتے تھے تو پھر تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے حق میں جو قبروں کے ارد گرد بیٹھتا، اُن کے پاس دعا مانگتا، قبر والے کو پکارتا، اور اسکے طفیل دعا مانگتا (اور ایسی باتوں کے جواز میں فتوے دیتا) ہو؟ اَلَمْ

شیخ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ غائۃ المفہان میں اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں :-

”قبروں کے پاس جو بدعات کی جاتی ہیں اُنکے کئی ذریعے ہیں۔ سو شریعت سے بہت دور یہ ہے کہ انسان فوتہ سے اپنی حاجت طلب کرے۔ اور اس سے فریاد رسی چاہے۔ جیسا کہ بہت لوگ کرتے

ہیں اور یہ لوگ بہت پرستش کی جنس سے ہیں۔ اس لئے بعض اوقات شیطان اس مرثیے کی شکل میں اُس کے سامنے آتا ہے۔ جیسا کہ بت پرستوں کے سامنے بھی ان کے معبود کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ پس جب کوئی بت پرست اپنے معبود کو جسکی وہ تعظیم کرتا ہے بلا دے۔ تو شیطان اسکی شکل اختیار کر کے اس کے سامنے آتا ہے۔ اور بعض غائب امور کے متعلق اس سے کلام کرتا ہے۔ کہو کہ شیطان بنی آدم کے گمراہ کرنے میں مقدور پھر کوشش کرتا ہے۔ (جیسا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ فرمائی حد کمال کا ذکر یہ بیان کیا) اسی طرح جو لوگ سوریج اور چاند اور ستاروں کی پوجا کرتے اور انکو پکارتے ہیں۔ ان کے سامنے بھی شیطان انسانی شکل میں آکر کلام کرتا اور بعض باتیں بتاتا ہے۔ اور وہ لوگ اسکو ستاروں کی روحانیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ درحقیقت وہ شیطان ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ بعض مقصودوں میں انسان کی بدد بھی کرتا ہے۔ لیکن اسکو اس سے کئی گنا نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ اسی طور پر قبروں کے پاس قبر پرستوں پر بھی کئی حالات ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں۔ کہ یہ کرامات ہیں اور درحقیقت وہ شیطان کا فریب ہوتا ہے۔ مثلاً جس مردے کی کرامت کا لوگوں کو گمان ہوتا ہے۔ جب کوئی مرگی و نامریض اسکی قبر کے پاس لا کر ڈالا جائے۔ تو جن (شیطان) اُس سے اُتر جاتا ہے۔ تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ (زیادہ وضاحت کیلئے رسالہ مذکور دیکھو)۔

مولانا محبوب جانی حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کے ایک قول پر بحث کو ختم کیا جاتا ہے۔
اجعل الكتاب والسنة اماماً وانظر فيهما واعمل بهما ولا تفتربا بالقال والقيال الهوا
قال الله تعالى ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب واتقوا الله ولا تخالفوه فذكر العمل بما جاء به وابتعدوا عن ما لا يرضاهم
وما كذبنا بها عليكم فصدقوا ان الله ذكي نبيه عليه السلام ونزهه من الباطل فقال وما ينطق
عن الهوى ارج هو الا وحي يوحى اى ما اُتكم به من عندى لا من هوا ولا نفس فاتبعوا
شم قال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ذين ان طريق المحبة اتباعه صلى
الله عليه وسلم قولاً وفعلًا (فتوح الغيب مقالہ ۳۶) (ترجمہ) کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ
کو اپنا امام بناؤ اور آپ پر غور و فکر کرو۔ اور ان کے مطابق عمل کیا کرو۔ اور ادھر ادھر کی قیل وقال اور یہودہ ہوں
سے دھوکا نہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ جو تم کو رسول دیوے وہ مضبوط پکڑو اور جس سے منع
فرمائے اس سے بڑھ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بیشک اللہ بڑے سخت عذاب والا ہے۔ اللہ سے
ڈرو اور اسکی مخالفت نہ کرو۔ ایسی کہ جو تعلیم اسکا رسول تمہارے پاس لایا ہے اُسے چھوڑ کر اور قسم کی
عبادتیں اپنی طرف سے نکالنے لگ جاؤ۔ جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے گمراہ قوم رعسائیوں کے حق میں

مطابقت یہ ہے: "نسب بفضل احمد" = "قَدْ كَفَرْنَا ثُمَّ بَعَدَ إِيْمَانًا نَكْمُ"

۱۰۸۲

۱۰۸۲

مطابقت یہ ہے: "نسب بفضل احمد جلیل جنتی زندیق بیہین" = "لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ"

۱۵۱۰

۱۵۱۰

مطابقت یہ ہے: "انسپیکٹر لدھیانوی بدین" = "وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ"

۹۲۹

۹۲۹

معرض کی کتاب "نوار آفتاب صداقت" کے اعداد ۱۳۳۷ء ہیں۔ اور اسکی مطابقت اس آیت سے ہے "يَوْمَ يَوْمُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ" اس کے اعداد تیرہ و چھتیس ہیں۔ صرف ایک کا فرق ہے اس ایک عدد کے فرق سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۳۳۷ء میں ایک (حصہ) اچھا ہے۔ جو زیر آیت مذکور نہیں آیا۔ (مشتے نمونہ از خرداے دادم)

اگر ایسی مطابقتوں سے معرض صاحب سچے ہیں اور اپنی سچائی کی تصدیق مذکورہ طریقہ سے کی ہے تو بفضلہ تعالیٰ ہماری مطابقتیں ان سے کسی درجہ زیادہ صحیح ہیں۔ اور صرف نمونہ چار مطابقتیں تو خاص ذات معرض پر ہیں۔ اور ایک مطابقت انکی کتاب طوفان بے تمیزی پر۔ مگر میں یہ بات بتا دیتا ہوں کہ یہ کوئی تصدیق کا ثبوت اور علمیت نہیں۔ بلکہ مندرسہ کا کام ہے۔ واللہ! اس طرح کا نامزد جواب دینے کو دل نہ چاہتا تھا۔ کیونکہ ایک کلمہ گو کے حق میں یہ توہین کے کلمات ہیں۔ مگر یہ اس واسطے کرنا پڑا کہ ایک تو اگر اس طرح جواب دیا گیا۔ تو معرض صاحب اپنی ہٹ دھرمی سے خود اپنی تصدیق ہی سمجھیں گے۔ اور دوسرے۔

سن بالسن والجر و ح قصاص

بھی شرعاً جائز ہے۔ کہ معرض نے تمام علمائے سلف و خلف کو کافر لکھنے اور انکی توہین کر نیسے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو کچھ نہ کچھ انہیں بھی بدلہ پانا چاہئے تھا۔

یہاں مولانا مولوی اسماعیل صاحب شہید علیہ الرحمۃ کے متعلقہ اعتراضات کی بحث کو ختم کیا جاتا ہے۔ ہم پر سمجھانا فرض ہے۔ لادنی خود ذات سبحانہ ہے۔ اب مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کے متعلق بھی دو چار صفحے باسمیہ ثواب لکھتا ہوں۔ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ فِي الْقُلُوبِ غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا

مولوی رشید احمد صاحب مرحوم گنگوہی

یہ بات قابل تسلیم اور مردودہ قدیم ہے کہ جس نے حق بتایا اور توحید پر زبان کھولی اسی کیلئے قتل تیار کفر کا فتوے جاری۔ تمام انبیاء علیہم السلام بلکہ خلاصہ رسالت حضرت شفیع المہدیین رحمتہ للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ بچ سکے بلکہ خیال میں جب تک کسی مسلمان پر یہ سنت پوری نہ ہو تب تک وہ مسلمان ہی نہیں بن سکتا۔ جیسا کہ مولانا حالی مرحوم فرماتے ہیں :-

کننا فقہا کا مومنوں کو بے دیں سنتے سنتے یہ ہو گیا ہم کو لیت میں مومن سے ضرور ہو گا مرقد میں سوال تکفیر بھی کی تھی فقہانے کہ نہیں؟

دیباچہ میں اکثر اختصاراً ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبلؒ کو طوق دوزخیہ اور کڑواں تک نوبت پہنچی۔ امام ابن تیمیہؒ پر بھی یہ سنت ادا ہوئی۔ اور ایسا ہی شیخ عبدالعزیز آلکنانی جنہوں نے قرآن کو غیر مخلوق کلام اللہ کہا، پر بھی یہ قوت آیا۔ امام شافعیؒ کو لوگوں نے رافضی قرار دیا۔ مولانا شہیدؒ کو دیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ وغیرہ سب اسی بازار سے ہو کر گئے ہیں۔ کیوں نہ ہو۔ یہ سنت نبویؐ ہے۔ جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے ملک بدر کیا اور قتل کیلئے آستینوں میں خنجریں دبائے پھرتے تھے۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ وروں اور عاشقوں پر ایسا کیوں نہ کرنا کیا جائے؟ تو اسی طرح مولوی رشید احمد صاحب پر بھی یہ سلوک ہونا ضروری تھا۔ ایک طرف بڑے بڑے بندگان خدا مولوی صاحب کے سندیں حاصل کریں۔ یہ بھی ضروری تھا کہ اس کے برعکس مخالف بھی چاہئے تھے۔ مگر تعجب تو یہ ہے کہ مقلد بھی کا فر غیر مقلد بھی کا فر بنائے جاتے ہیں۔ تو معلوم نہیں کہ مسلمان کون ہیں؟

حاجد ان مولانا گنگوہی صاحب کے ایک یہ صاحب ہیں جو کتاب ہذا میں بلفظ محض مدعو ہیں یہ صاحب فیل کے مسائل پر بحث کرتے ہوئے مولانا گنگوہی کو کا فر مرتد (نعوذ باللہ) لکھنے سے نہیں شرمائے۔ مسائل زیر بحث یہ ہیں :-

- ۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میلاد کو مشابہہ بنجھ کر کھایا لکھا ہے +
- ۲۔ کعبۃ اللہ میں جو چار مصلے بنائے گئے ہیں انکو زبوں قرار دیا ہے +
- ۳۔ رسم فاتحہ اور گیارھویں پیر کی کا کھانا حرام ہے +
- ۴۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شیطان کو "م زیادہ ہے۔" (یہ فترا ہے) +

پہلے اعتراض کا جواب

(مجلس برود شریف)

جس طرح یہ رسم مجلس نماز حال کے جاہل صوفیاء نے نوش اڑانے کیلئے نکال رکھی ہے اس طرح پر کسی آیت باہدیت سے یا آثار صحابہ سے منقول نہیں ہے۔ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کرنا نہ مبارک سے لیکر آج تک کے علماء و مجالسن عظام اور دیگر طرز پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے واقعات اور معجزات کا بیان کرتے چلے آئے ہیں اور کہتے ہیں یہ کفایت نہ کر سکا تو علیحدہ ایک رسم یہ مجلس بنائی۔ جو صاف صریحاً ریا میں داخل ہے۔ سو اسکی ممانعت کرنے میں ہونا ناشرید احمد صاحب نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ بلکہ جو لکھا صحیح لکھا۔ ان ولادت کے واقعات بیان کرئیے تو مقصود یہ تھا کہ لوگوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور پیادائش کے برکات سے واقفیت ہو۔ اور لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی شوق سے کریں۔ ذکے تماشین لوگ مجلس میں آویں۔ اور بے نیاز قوال غزلیں گا دیں اور تفتی باجا خوب بجے۔ اور مریدان شیطان اسکے آواز پر سر ہلا دیں۔ کبھی دکان کو سننے کیلئے تو کان بھی متوجہ نہ ہوئے۔ مگر سر دوسمنے سے دل توجہ اور سر جھٹایا ہو۔ خوب! پھر لوگ خوش ہو کر کہیں کہ واہ جی! نکلاں میاں نے مجلس میلاد میں خوب خرینچ کیا۔ واہ! جو قوالوں کی جوڑی جالندھر سے آئی تھی۔ اسکا تو کیا کہنا؟ ساز اور قوالوں کا آواز ایک تھا۔ اور پھر بار دوست فرنی پلاؤ سے تو خوب سیر ہوں اور ایک ایک کا بے بطور تبرک گھروں میں بھی بکجا دیں اور جو محتاج سائل ہوں اول تو اُنکو دھکے۔ اگر میانصاحب بڑے مہربان ہوئے۔ تو اُن کے دامنوں میں ایک ایک مٹھی چاول ڈلوا دئے۔ ایسا کرئیے ضرور ہی تجلیات کا نزول ہوگا؟ یہ رسم او اگر نبی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم کو زیارت نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فیض حاصل ہوتا ہے۔ میں بتا ہوں کہ تمام سالکان طریقت کا عمل اس طرح پر نہیں۔ اور نہ ہی مجالس میں زیارت ہو سکتی ہے۔ زیارت سے مشرف ہونیکا طریقہ تو یہ ہے کہ گوشہ نشینی میں مرشد کا دیا ہوا سبق پڑھے۔ اور حضور قلب اس امر کا اعلیٰ رکن ہے۔ یاد و سرا طریقہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے عمل کر کے محبت سو جاتا ہے تو خواب میں زیارت پالیتا ہے۔ پس مجلس میں نہ ہی حضور قلب ہوتا ہے۔ اور نہ ذکر و شغل ہو سکتا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی شخص باس مٹھے باتیں کرتا ہو۔ تو دھیان اسکی طرف لگتا ہے۔ اور نماز سے اُٹا جاتا ہے اور زبان پڑھنے کو نہیں چلتی۔ تو جیسا ایسی مجالس میں جہاں تفتی باجا کیسا تھا یا یونہی نعت خوانی ہوتی ہو۔ تو ضرور ہی دل ذکر کرتا ہوگا۔ اور زیارت ہوتی ہوگی۔ اپنے منہ میاں میٹھے۔ خوش کیا ہے؟ سند کیا ہے؟

اور جو اس مجلس میں خوب صفائی سے گیسیں، فانوس، شمع ان جلائے جاتے ہیں۔ ان سے کیا عرصہ ہے؟ کیا جبکہ یہ بدعتی لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جگہ روشنی اور اندھیرے میں تصرف اور تشریف آوری کا اثبات کرتے ہیں۔ تو اتنی بے اندازہ روشنی کی کیا ضرورت اور کیا فائدہ ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ میں بھی روشنی نہیں ہوتی۔ اور آپ کہ روشنی کی ضرورت بھی نہیں۔ انکے تو دانت مبارک کی روشنی سے ہی سارا مکان جگمگانے لگا تھا۔

دل کی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے۔ کہ بعض علمائے متاخرین جنہوں نے جواز لکھا ہے اس شرط پر لکھا ہے: ”کہ شنیعات منکرات سے خالی ہو“۔

پچھے حضرت محبوب جانی کی کتاب فتوح الغیب کے مقالہ ۳۷ سے دکھایا گیا ہے کہ انہوں نے دوام کی تاکید فرمائی ہے۔ ایک تو کتاب سنت پر عمل دو سے مختصرات سے گریز۔ پس اس باب میں ہم انکے قول کو اپنا اطمینان قلب جانتے ہیں۔ یوں کہ کتاب اللہ اور سنت سے اس سیمہ مجلس کا پتہ نہیں چلتا۔ ہوا سطر یہ اختراع ہے۔ اور مختصرات سے بچنے کی آپ نے تاکید فرمائی ہے۔ اور نہ ہی خود ان سے کوئی ایسی مجلس کا ثبوت ہے۔

یہ سوچنا چاہئے کہ جبکہ سب سے اول ہمیں کتاب اور سنت پر چلنے کا حکم ہے تو اس مجلس کا ثبوت ان دونوں سے نہیں چلتا۔ اور پھر ائمہ اربعہ کا اتباع مجھے یہاں سے بھی اس مجلس کا کھوج نہیں نکلتا۔ بعد اسکے پیران پیر سے بھی پتہ نہ چلا۔ تو بتانا چاہئے کہ کتنے صاحبوں کی تقلید کرنی چاہئے؟ جس کسی خوشامدعت کا رواج دیا وہی قابل تقلید ہو گیا۔ بس جب ہر مبتدع کی تقلید سے نجات ہوگی تو پھر اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول بھی دیکھا جائیگا۔ ابھی عرسوں اور چیلوں اور میلوں اور مجلسوں سے رجنکا ثبوت ائمہ اربعہ سے ہرگز نہیں (فرصت نہیں ملتی۔ فرائض کو کیسے نبھائیں؟)

خدا کے بندو! کوئی شخص ایسا نظر نہیں آتا جو صرف کتاب اللہ اور سنت پر ہی چل سکتا ہو۔ اس میں بھی بڑے بڑے متدین لوگ لغزشیں کھاتے ہیں۔ تو پھر ہماری خود ساختہ عبادات سے بیشک مسلمانوں پر بوجھ پڑ جاتا ہے۔ بلکہ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ مجلس میلاد کا منکرہ کافر ہے۔ اور اسکا عامل پختہ طور پر جنتی ہے۔ تو بس جہلا کا کام بن جاتا ہے۔ وہ مجلس میلاد کروا کر سب حقوق اللہ سے فراغت پالیتے ہیں۔ اس شخص کیلئے بڑی غنیمت ہے جو صرف کتاب اللہ اور سنت پر عمل کر سکتا ہے۔ اور جو شخص سب چھوٹے بڑوں کی تقلید کرتا اور بدعات پر کاربند رہتا ہے وہ کیونکر کتاب اللہ و سنت کا اتہام کر سکتا ہوگا؟

امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی کے مکتوب ۲۷۳ کو دیکھو اور تاویل نہ کرو۔ سنو:-

مبالغہ در منع سماع متضمن منع مولد کہ عبارت از قصائد نعت و اشعار غیر نعت خواندن است

مقرض لکھتا ہے کہ یہ مکتوب صرف منع سماع کے بارہ میں ہے۔ مگر شرم سے دیکھنا چاہیے کہ دمنع سماع متضمن یعنی ہمراہ مع ”منع مولد“ ہر دو الفاظ تحریر ہیں۔ وہ مجلس مولد جس میں نصیحتیں اور غزلیں خواہ مذہب کے ساتھ خواہ یونہی پڑھی جاویں (بظرافت انصاف بینند کہ اگر حضرت ایشاں فرضادور دنیا زندہ میبود این مجلس (یعنی مجلس مولد نہ کہ مجلس سماع) واجتماع منعقد میباشد۔ آیا بایں راضی میشدند و این اجتماع رامی شنیدند (غور کرو۔ اس عبارت میں جو لفظ ”حضرت ایشاں“ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ کیونکہ یہ مجلس انکے نام سے منسوب ہے۔ نہ کہ ”حضرت ایشاں“ بین ”ایشاں“ کا ضمیر سماع کی طرف ہے۔ بلکہ مجلس میلاد کی طرف صاف ظاہر ہے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو پھر اگر یہ مجلس اور اجتماع مقرر ہوتا اور اس اجتماع کو وہ سنتے۔ تو کیا اس سے وہ راضی ہوتے؟) یقیناً فقیر اسنت کہ ہرگز این معنی را تجویز نمی فرمودند۔ بلکہ انکار می نمودند (اسی مجلس میلاد سے انکار کرتے سماع تو آپؐ نے حیات پاک میں ہی حرام قرار دیدیا تھا۔ سو اب انکار مجلس میلاد کا ذکر مجدد علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے) *

مقرض صاحب کو واضح ہو کہ امام صاحب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مکتوب میں فحش شدہ لکھا ہے۔ خبردار ہو جاؤ۔ ان پر بھی کفر کا فتوے لگاؤ۔ یعنی لکھا ہے۔ ”اگر حضرت ایشاں فرضادور دنیا زندہ میبودند“ تو اس میں حضرت صلعم کو فوت شدہ مانا ہے حیات النبی تمہاری طرح نہیں جانتے۔ یہ بھی مولانا شبیر کے ساتھ ملا دو۔

چونکہ مجبور صاحب نے اس مجلس کو منع فرمایا۔ تو اور کس کے جواز پر اعتماد کریں۔ اگر محدثان علی علیہم الرحمۃ انقاد کرتے ہونگے تو مباح طریقہ سے کرتے ہونگے۔ اور مذہب یا نعت خوانی وغزل سرائی نہ ہوتی ہوگی اور نہ ہی یہود و روشنی اور قیام کرتے ہونگے۔ اور بیشک یہی شنیعات و مانعات ہیں اگر ان حضرات نے ایسا کیا ہے تو بتانا چاہئے۔

بفرض محال جن حضرات سے مقرض نے ثابت کیا ہے اگر سچ ہے تو دین میں یہ حجت نہیں مانی جاسکتی۔ جبکہ عالم مقام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے حرمین شریفین کے علما کا اجماع حجت نہیں مانا (چنانچہ مول فقہ کی ہر ایک کتاب میں یہ مسئلہ مصرح ہے) پس اگر کسی متبرک مقام کے لوگ یا کسی خاندان کے لوگ کوئی فعل کریں۔ اور اسکا ثبوت کتاب سنت یا اجماع یا ائمہ اربعہ سے نہ لے سکیں تو ہم قرآن و حدیث کی تعلیم کے مطابق کسی احتی شخص میں یہ قابلیت نہیں مان سکتے کہ اسکا قول و فعل بلا دلیل شرعی سند اور حجت ہو۔ یہی مذہب علماء سلف کا ہے۔ کہ بغیر اجازت کے وہ کوئی کام نہ کرتے تھے۔ دیکھو۔ درود شریف کا ہر حالت میں پڑھنا جو بموجب تعلیم قرآن حدیث سراسر موجب برکت ہے۔ بعض جگہ اسی درود کے پڑھنے سے سب علماء سلف نے منع فرمایا ہے۔ مثلاً نماز کے پہلے التحیات

(قعدہ) میں اگر درود کا ایک جملہ بھی پڑھ لیگا۔ تو سجدہ سہولازم آئیگا۔ حالانکہ قرآن و حدیث سے درود شریف پڑھنے کی فضیلتیں بے انتہا ثابت ہیں۔ پھر کیوں سجدہ سہولازم آیا؟ صرف اسلئے کہ بے اجازت شرع پڑھا گیا۔ شیخ سعدی مرحوم نے کیا خوب لکھا ہے ۵

کہ بے حکم شرع آب خوردن خطاست اگر خوں بفتوے بریزی رواست

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر مجلس میلاد بدعت ہے اور اسکا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو قرآن شریف کا ترجمہ کرنا اور پڑھنا اور صرف و نحو وغیرہ پڑھنے کا ثبوت کب قرآن و حدیث میں ہے؟ یہ بھی بدعت ہے۔ اور ایسا ہی تفاسیر ہیں۔ اسکا جواب مختصر تو یہ ہے کہ ۵

تو آشنائے حقیقت نئی خطا اینجاست

اردو فارسی پنجابی وغیرہ زبان میں سمجھنے کی خود قرآن شریف اجازت بلکہ حکم دیتا ہے۔ فرمایا ۱۰ ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبَارَكِ الَّتِي تَنْزَلُ بِهَا الْحُكْمُ وَأَلَّا تَكُونَ لِنَاسٍ حِجَابًا﴾ (سودہ ص ۱) ہم نے یہ بابرکت کتاب اسلئے نازل کی ہے کہ لوگ اسکے حکموں پر غور کریں۔ اور عقلمند اس سے نصیحت پائیں۔ پس جبکہ قرآن مجید کا نزول ہمارے نذر اور سمجھنے کیلئے ہے تو دینی زبان میں ترجمہ کیئے بغیر ہم کیونکر سمجھا سمجھا سکیں اور سیطرح صرف و نحو کا پڑھنا ہے ۵

اور اسی قسم کے جو دوسرے سوال ہیں ان کا جواب بھی سیطرح پر ہے۔ فافہم ۵

معرض صاحب نے اس بحث پر ایک فقر لکھ دیا۔ مگر غور و خوض کو حوالہ خدا کیا۔ جیسا کہ اوپر کے مکتوب کے میں سنئے اسی کی کتاب سے نقل کر کے اسکے خلاف ثابت کیا ہے۔ ذرا انصاف سے دیکھنا چاہئے کہ کسی صاحب نے (جبکو معرض دہانی لکھتا ہے) یہ نہیں لکھا۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر کرنا ہی شرک ہے (نور بانند) مگر معرض نے خود ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حالات لکھ لکھ ایک طول طویل دفتر لکھ دیا۔ گویا یوں لکھا۔ کہ مولوی رشتید احمد صاحب نے (نور بانند) آپ کی ولادت کے معجزات و برکات سے انکار کیا۔ اور یہ ثبوت لکھ رہے ہیں۔ ع سوائے دیگر جوابے دیگر ۵

مگر اصل مضامین کو معرض صاحب نے سمجھا ہی نہیں۔ مولوی صاحب کا مطلب اس سے یہ تھا کہ جس طرز سے یہ مجلس منعقد ہوتی ہے یہ اہل ہنود سے مشابہ ہے اور یہاں کاری ہے۔ ہاں انور زور سے مجالس و عظیم ولادت باسعادت کے معجزات و برکات کا بیان کر دو۔ نہ کھانا کھاؤ۔ نہ شراب و خیرات میں گھر لگاؤ۔ درود شریف رات دن پڑھتے جاؤ۔ کوئی مانع نہیں۔ مگر ایک مجلس مقرب کر کے یار دوستوں کو مدعو کرنا۔ قوال یا غزل سرا بانا سارے شہر کی گلیوں، خانوں اور شمع دان میں کر کے روشن کرنے وغیرہ باتوں کا حاصل کیا ہے اور اس مجلس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو

حاضر و ناظر یا مزایا ساری باتیں ریاکاری، خود ستائی، بدعت، سیدہ شرک، تکلیف بخشتی ہیں۔ اور اجتماع تماشینوں کا ہوتا ہے۔ اور اصلیت خبط ہو جاتی ہے +

احادیث صحیحہ میں ایسے ایام شگشا شب معراج، شہد قرآن، آخر عشرہ رمضان شریف، عشرہ محرم اور شب ولادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و برکات کا ذکر اکثر آیا ہے۔ وہ بھی صاف پیغمبر خدا نے بتائے ہوئے ہیں جنہیں لوگوں نے ترک کر کے اپنی طرف سے نئی نئی خرافات نکال کر اور بدعات حسنات قرار دیکر عمل شروع کر دیا ہو اسے۔ ان ایام میں منجانب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عبادت کے طریقے یہ بتائے ہیں کہ درود شریف، توجہ تمام بکثرت پڑھا جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت، اعتکاف، بیٹھنا، نوافل پڑھنا، قیام اللیل۔ یہ سب حکمی اور فعلی سنتیں ہیں۔ جو کسی کو یاد بھی نہیں۔ مگر خود ساختہ عبادات پر عمل ہے۔ فرائض اور سنتپائے حکمی و عملی ادا کر نہیں سکتے۔ مگر مشغول اور قوالوں کے ذریعہ مجلسیں منعقد کر کے ثواب چاہتے ہیں یہ کب ہو سکتا ہے کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چھلنی کی سی بدعت کو دیکھ کر روئیں۔ مگر اس زمانہ میں دینی تغیر و تبدل جائز ہو رہا ہے۔ معترض صاحب لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر ذرہ ذرہ بات کا علم رکھتے ہیں۔ مگر معلوم ہونا چاہئے کہ اگر آپ عالم الغیب تھے تو اتنے بڑے ثواب والے (جن پر میرے معترض کا زور ہے) کام کیوں اصحاب کو بتائے۔ اور یہ ممکن نہیں کہ باوجود ثواب جاننے کے آنحضرت نے نہ انہی کو لکھی ہو یا اصحاب نے اغماض کیا ہو۔ کیونکہ وہ نیکی پر ہم تم سے ہزار گنا زیادہ حریص تھے یہ بات دو طور سے خالی نہیں۔ ایک تو اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود غیب دانی کے یہ رسم اصحاب کو نہیں بتائی تو آپ نے اسے نیکی نہیں جانا۔ اور یا آپ غیب ان نہ تھے کہ ایسی نیکی کی بات آپ کو معلوم نہ ہوئی۔ گویا معترض کے خیال میں (نعمو باللہ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دین کو کامل نہ کر سکے کہ آپ کی کمی کو یہ لوگ پورا کر رہے ہیں +

بیشک وقت یہ آگیا ہے کہ خیرات کو سنت بلکہ فرائض سے زیادہ رتبہ دیا جا رہا ہے اور اسکے مانع کو مخالف سنت کہہ دیا جاتا ہے۔ افسوس! کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدعت کو سنت سمجھا جاتا ہے اور سنت کو فعل حرام (اعاذ اللہ) جبکہ عہد صحابہ میں ذرا سے تغیر و تبدل پر براہیئے دین سمجھی جاتی تھی تو اب ہمارے ہیبت دین کے بدل جانے کا نام اہلسنت و جماعت ہی رہیگا؟ یا نعمو باللہ صحابہ سے سبقت لیجا کر مابعد کے لوگ (جو خیرات کے موجد ہیں) مجتہدوں کا کام کر رہے ہیں؟

امام بخاریؒ نے اپنی صحیح میں ام الدرداءؓ سے روایت کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو الدرداءؓ گھر میں غصہ کے ساتھ داخل ہوئے۔ میں نے پوچھا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا۔ مجھے ان لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اور کوئی بات نظر نہیں آتی۔ سوائے اسکے کہ وہ نماز اکٹھی پڑھتے

ہیں۔ (مگر اب تو حقیقی سنی لوگ نماز بھی اکٹھا ہو کر پڑھنے نہیں دیتے) +
 اور امام زہری فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس بن مالکؓ کو ملنے گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ رو
 کھے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں۔ فرمایا جو کچھ ہم نے پایا۔ اس میں سے سوائے اس
 نماز کے اور کچھ باقی نظر نہیں آتا۔ اور نماز بھی ضائع کی گئی ہے۔ اس روایت کو بخاریؒ نے ذکر کیا ہے +
 اور مبارک بن فضالہ کہتے ہیں کہ امام حسن بصریؒ نے جمعہ پڑھا اور بیٹھ گئے اور پھر روٹ پڑے
 آپؒ رونے کی وجہ دریافت کی گئی۔ تو فرمایا۔ کیا تم مجھ کو رونے پر ملامت کرتے ہو؟ اگر ہا جریں
 میں سے کوئی شخص آکر تمہاری مسجد کے دروازے سے جھانکے تو جو نقشہ اس نے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے زمانہ میں دیکھا تھا۔ اس میں سے کچھ بھی ہسکو یہاں نظر نہ آئے گا۔ سوائے قبلہ کے کہ تم اس
 طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو۔ اور اس میں اس فتنہ کی طرف اشارہ ہے۔ جسکے متعلق حضرت عبداللہ
 بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ ”تمہاری حالت اس وقت کیا ہوگی۔ جب تم کو ایسا فتنہ ڈھانک
 لیگا۔ جس میں جوان بوڑھا، اور بچہ جوان ہو جائیگا۔ جو لوگوں میں رائج ہو جائیگا۔ اور لوگ اسکو سنت
 سمجھنے لگیں گے۔ اور جب اس (فتنہ) کو تبدیل کیا جائیگا۔ تو لوگ کہیں گے۔ کہ سنت بدل گئی۔ یا
 کہیں گے کہ یہ فعل ناجائز ہے +

شیخ ابن قیمؒ رحمہ اللہ غاثۃ اللہ فنان میں لکھتے ہیں۔ حضرت ابن مسعودؓ کے اس قول سے ثابت
 ہوتا ہے۔ کہ جب کوئی عمل خلاف سنت رائج ہو جائے تو اسکے رواج کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور اس کی
 طرف بالکل التفات نہ کیا جائے۔ اور خلاف سنت عمل حضرت ابو الدرداءؓ اور حضرت انس رضی اللہ عنہما
 کے زمانہ میں ہی رواج پا چکا تھا۔ جیسا کہ آپ نے اوپر دیکھ لیا + (زیارت قبور)
 معترض صاحب نے مولوی محمد لوهیا نوی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے۔ ”انقاد
 مجلس میلاد بشر لیکہ منکرات سے خالی ہو۔ جیسے غنی اور باجا اور کثرت سے دشمنی بیہودہ نہ ہو۔
 بلکہ روایات صحیحہ کے موافق ذکر حجرات اور ذکر ولادت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا جائے۔ اور بعد
 اسکے اگر طعام پختہ یا شیرینی بھی تقسیم کی جائے تو کچھ ہرج نہیں (مگر ضروری نہیں) +
 بیشک اس طریقہ سے گناہ نہیں۔ کیونکہ مولوی محمد صاحب مرحوم نے نہ تو زیادہ روشنی کو
 جائز رکھا ہے نہ مزامیر وغزلسرائی وغیرہ اور نہ قیام لکھا ہے۔ صرف روایات صحیحہ سے ذکر ولادت
 شریف کیا جائے۔ اور ایسا تو عموماً سب علما اپنی مجالس میں سناتے رہتے ہیں +

مولوی صاحب صوف کی تحریر کو ہم نے قبول کیا۔ مگر اصل مطلب ان سے بھی خط ہو گیا۔
 یعنی ایسے ایام اور وقتوں پر دلی توجہ سے اور ہر طرف سے فارغ البالی حاصل کر کے اور ہر آواز
 سے کان بند کر کے درود شریف پڑھنا اور نوافل پڑھنا سنت ہے مگر ایسا کوئی نہیں کرتا۔ اور

مجلس میں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ہوا سبط ہتر ہے کہ شروع بات کو ضرور ادا کرو۔ اور یہ خود ساختہ عبادت چھوڑ دو تو ہرج نہ ہو گا۔ اور سنت کے اراکے نبی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہے۔ اور صدقہ شریف اس جسم کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے خواہ اسی روز کریں۔ اور دل لگا کر حضور قلب سے درود شریف نافع ہوتا ہے۔ مجلس میں تو دل کیسے، آنکھ کیسے، کان کیسے۔ اور زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ تو کیا فائدہ؟

آگے مولوی محمد صاحب لکھتے ہیں۔ ”بلکہ اس زمانہ میں جو ہر طرح سے پادریوں کا شور بازاروں میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین کی مذمت کرتے ہیں۔ دوسری طرف آریہ لوگ شور مچاتے ہیں۔ ہوا سبط یہ مجلس فرض کفایہ ہے۔“

یہ بھی عجیب طرز ہے کہ پادری لوگ کسی اور طرح کے مسائل پر اگر دین کی توہین کریں تو بمصداق ”سوائے دیگر جوابے دیگر“ تم لیگ آنکھیں بند رکھو دکر دلاوت شریف دیاٹے جاؤ۔ بلکہ یوں چاہئے کہ جس طرز سے یہ لوگ مذمت دین کریں اسکا جواب دیا جائے۔ اور دلائل عقلی و نقلی سے ان کے دماغ بند کئے جائیں۔ نہ یہ کہ جو آریہ لوگ کہیں کہ ”اسلام نورا کے زور سے پھیلا ہے ورنہ اس میں خود بخود بڑھنے کی کوئی خوبی نہیں۔“ تو تم اسکا جواب اور روک یوں کرو۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بابرکت کے وقت اُن کے نور کے چمکانے سے آپ کی پو پھی نے شام کے محل دیکھ لئے۔“ تو یہ خوب فرض کفایہ بنانے کی وجہ ہے۔ اور خوب مخالفین کی سدا رہ ہے؟

پس یہ معلوم ہو گیا۔ کہ اس مجلس کے قیام کا ثبوت نہ کسی آیت سے نہ حدیث سے اور نہ ہی اُن علما سے ثبوت ہے جو اسکو جائز لکھتے ہیں۔ اور نہ ہی کسی نے مذاہم و نعت خوانی کا ہونا لکھا ہے۔ معترض صاحب کو یاد دلانا ہوں کہ معجزاتِ قدرت و ولادت و قبل و بعد کا کوئی انکار نہیں کرتا صرف تم لوگوں کی بدعتوں پر انکار ہے۔ تم گھبراؤ مت۔

معترض نے جو آیات و احادیث اس باب پر لکھی ہیں۔ وہ ہرگز اس معنی پر وال نہیں۔ یعنی آریہ نمبر ۱۔ واذکرفی الکتب موبہ (۲) واذکرفی الکتب ادریس

(۳) واذکرفی الکتب موسیٰ (۴) واذکرفی الکتب اسمعیل۔ وغیرہ

یہ آیات اور ان کے سوا ایسی ہی اور بھی معترض صاحب نے ذکر ولادت کی مجلس کے اشارت میں لکھی ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اگر ان آیات سے مجلس ولادت کا حکم ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے پہلے امر سوا۔ تو بتانا چاہئے کہ آپ نے کس کس سابقہ نبی کی مجلس میلاد کو رواج دیا تھا؟ اگر لفظ واذکرفی مجلس میلاد کا قائم کرنا ہے تو اللہ فرماتے ہے واذکرفی اسمہ ربک اکبیر (تعوذ باللہ) اللہ کی مجلس میلاد بھی قائم کرو۔ بد اللہم احفظنا عن البدعات۔

اور مقرر جو توریت و زبور اور انجیل سے آپ کی پیدائش کے حال لکھا ہے۔ اُن سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ کہ نبی آخر الزمان پیدا ہونگے۔ سو مولوی رشید احمد صاحب (نفوس بالہ) یہ تو نہیں لکھا کہ آپ پیدائیں ہوئے یا اُن سے منجھڑے صادر نہیں ہوئے ؟

اور جو اقوال صحابہؓ لکھے ہیں۔ ان سے برکات و معجزات ظاہر ہوتے ہیں۔ اور ان کا کوئی منکر نہیں ؟ نہ کہ ان سے تمہاری طرح مجلس میلاد رسمیت قائم کرنا ثبوت نکلتا ہے ؟

اور جو احادیث قیام کے ثبوت میں مقرر لکھا ہے۔ اُن سے زندوں کیلئے مستقبلہ قیام کرنا جائز ہوتا ہے۔ مگر فوتہ کیلئے جائز نہیں۔ جیسا کہ تیجھے ذکر ہوا ہے۔ کہ آنجنابؐ کی زندگی میں صحابہؓ آپ کے توسل کیا کرتے تھے۔ مگر بعد حیات قبر سے توسل نہ کیا مگر آپ کے چچا کے توسل سے سینہ مانگا۔ اور یہی حالت قیام کی ہے ؟

آخری جواب یہ ہے کہ اس مجلس کا ثبوت کتاب اللہ اور حدیث اور ائمہ اربعہ سے نہیں ملتا اور دوسرے اقوال کو ہم حجت نہیں جانتے۔ قیام کرنے کو گناہ اور الصلوٰۃ و السلام علیک یا رسول اللہ آپ کو حاضرناظر جانکر پڑھنا کفر۔ اور صریح عبادت سے پڑھنا جائز جانتے ہیں۔ اور دلائل ان امور کے گزر چکے ہیں۔ (مقرر ضول کو لازم ہے کہ تقلید سنی کی حیثیت سے وہ اپنے امام کا کم از کم ایک قول اور فعل سند کیلئے پیش کیا کریں معلوم نہیں کہ یہ صاحب کتنے اماموں اور علماؤں کی تقلید کو روا جانتے ہیں ؟) والسلام

دوسرے اعتراض کا جواب

(کتبہ اللہ میں جو چار مصلے بنائے گئے ہیں وہ لاریب امر زبوں ہے)

مولانا رشید احمد صاحب کی اصل عبارت یہ ہے۔ ”البتہ چار مصلے جو مکہ معظمہ میں مقرر کئے گئے ہیں لاریب امر زبوں ہے۔ کہ تکرار جماعت و افتراق اس سے لازم آگیا (ایک جماعت ہونے میں دوسرے مذہب کی جماعت بیٹھ رہتی ہے اور شریک جماعت نہیں ہوتی۔ اور ترک حرمت ہوتے ہیں) مگر تفرقہ نہ ائمہ دین حضرات مجتہدین سے نہ علمائے متقدمین سے ہے بلکہ کسی وقت میں سلطنت میں کسی جہ سے یہ امر حادث ہوا ہے کہ اسکو کوئی اہل علم حتی پسند نہیں کرتا“

بریکٹ کے اندر کی عبارت کو مقرر نے اپنی چشم دید حالت کی شہادت سے غلط ثابت کیلئے خیر اہم بھی مان لیتے ہیں۔ مگر ہم اتنا کہہ دیتے ہیں کہ بیشک کثرت مذاہب تکرار جماعت و افتراق کی سے اول ہی بنیاد ہے۔ کہ ایک اسلام کے چار ٹکڑے کر دیے۔ اور ایک ابراہیمی مصلے کو چار جگہوں پر تقسیم کر دیا۔ تو ان چار سے زیادہ بنانے کا بھی جواز نہکل آیا۔ اسلام کو چار فرقوں میں تقسیم کرنے اور

ایک براہمی حنفی مصلے کے چار ٹکڑے کر نیکی اجازت یا حکم ائمہ اربعہ سے ہرگز نہ ہوئی۔ اور نہ انہوں نے اپنی تقلید کا حکم دیا۔ جیسا کہ ایک اسلام کے چار فرقے بنانے جائز ہو گئے۔ ایسا ہی آگے سلسلہ چلتا ہے دیکھو سنتوں کے گروہ قادری، چشتی، سہروردی، نوشاہی، صادقی، تاوکی وغیرہم تیار ہو گئے ایسا ہی دوسرے بھی ہو گئے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چار بڑے پیر جنگی بزرگی اللہ کے نزدیک سے آپ کی تھی ہوئے۔ مگر انکے نام سے کوئی فرقہ منسوب ہوا۔ اس وقت باوجود اسلام کے ایک گروہ ہونیکے ابوالدرداء اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما جیسے اصحابی ذرا سے تغیر و تبدل سے روتے تھے اور کہتے تھے کہ دین گیا۔ یقیناً اگر اصحاب کی بابرکات زندگی میں اسلام کے چار ٹکڑے کئے جاتے تو وہ سب شہادت پاتے۔

اس مسئلہ پر معترض صاحب نے لکھا ہے کہ بموجب اولی الامر متکرم بادشاہ اسلام کا کہنا ماننا ضروری ہے چونکہ مصلحت اربعہ بادشاہ اسلام نے تعمیر کرائے تھے اس واسطے یہ جائز ہیں اور زبوں نہیں۔ کیونکہ اولی الامر واجب الاتباع ہیں۔

مگر جواب صرف اتنا ہے کہ اتباع اولی الامر یا استاد یا پیر فقیر یا والدین وغیرہ تب تک واجب ہوتا ہے جب تک وہ مخترعات اور خلاف دین کا حکم نہ دیں۔ اور اس امر پر احادیث صحیحہ کثرت سے وارد ہیں۔ اور تواریخ معتبر سے ثابت ہے کہ مصلحت اربعہ مصلحت وقت پر تیار ہوئے نہ کہ مصلحت دین کیلئے۔

پس نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ اصحاب تابعین نے اسلام کے چار حصے کئے اور نہ خود ائمہ اربعہ نے اپنی تقلید کا حکم دیکر چار گروہ بنائے۔ اور نہ یہ مصلحت اربعہ کسی امام کی اجازت اور حکم سے تعمیر ہوئے۔ من ادعی فعلیہ البیان۔

معترض نے حجۃ اللہ البالغہ کی عبارت صرف یہی لکھ دی کہ ”چوتھی صدی میں تقلید شخصی کا رواج ہوا۔ اور سلاطین نے فقہ میں مناظرے کئے۔ (مگر معترض نے نتیجہ کوئی نہیں لکھا۔ جواب کیا ہو) ۱۔ یہ بات صحیح ہے کہ سلطان ناصر فرح بن برقوق نے ہی چار مصلے بنوائے۔ اس سے پہلے کا ثبوت معترض نہیں دیکے نہ ہے۔ بلکہ صحیح ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ مصلوکی تعمیر اسی سلطان نے کردائی تھی جو مصر کے تحت پرانے سمرجری میں بیٹھا اور ۱۵۱۷ء کو دمشق میں مار ڈالا گیا۔

اگر مصلحت اربعہ اس سے پہلے تھے تو ثبوت لازم ہے کہ کس نے بنوائے اور کس امام نے ائمہ اربعہ سے اجازت دی۔ حج دینی کو چھوڑ کر صرف شاہی حکم اور فعل حجت دین نہیں ہے۔ اور کتاب طریقہ محمدیہ از عبد الغنی نابلسی کی عبارت جو معترض صاحب نے لکھی ہے اسکا ماحصل یہ ہے کہ مصلحت اربعہ اور خانقاہیں وغیرہ سب سنت میں داخل ہیں۔ واہ خوب!

اگر مصلحتاً تاراج خانقا ہوئی طرح سنت ہیں۔ تو خانقا ہوں کیلئے تو سنت کے موجود صلی اللہ علیہ وسلم نے خانقا میں بنانے سے منع فرمایا ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجھضوا القبر وان یبنی علیہ وان یقعد علیہ۔ (مشکوۃ۔ دفع المیت) حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو گچ کرنے (یعنی پختہ خانقا ہیں) بنانے اور ان پر عمارت بنا کرنے اور ان پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے +
تو فرمائیے اب طریقہ محمدیہ کے ارشاد سے خانقا ہیں بنانا سنت سمجھیں یا ارشاد محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا گناہ جانیں۔ اور نبی ہوئی خانقا ہوں کیلئے ارشاد ہادی یہ ہے:-

عن ابی الہیاج الاسدی قال قال لی علی الا ابتک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا نزع تمثالا الا طمستہ ولا قبرا مشرفا الا سوتہ (مشکوۃ۔ دفع المیت) حضرت ابو الہیاجؓ کہتے ہیں کہ مجھ کو علیؓ نے کہا۔ کہ کیا میں تمھکو ایسے کام کیلئے نہ بھیجوں جس کیلئے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ کہ نہ چھوڑو کوئی مورت حتیٰ کہ مٹا دو۔ اور نہ چھوڑو کوئی قبر اونچی مگر اسے برابر کر دو +

اگر مصلحتاً تاراج اور خانقا ہونے کے بنانے کا ایک ہی حکم ہے تو اب آپ خود فیصلہ کر لیں +
عجب یہ ہے کہ اصحابؓ تو ذرا سی تبدیلی دین پر روٹیں۔ مگر آج سائے کا سارا دین بدل کر بھی اسکی تبدیلی بدعت بھی نہیں کہتے بلکہ سنت قرار دیتے ہیں۔ اور مانع کو کہتے ہیں کہ یہ سنت سے انحراف کرتا یا سنت کو مٹاتا ہے۔ اور اسی کی طرف عبداللہ بن مسعود کی حدیث کا اشارہ ہے۔ جو گور چکی۔ جبکہ ذرا سی بدعت نکلنے پر اصحابؓ کہتے تھے کہ دین میں کچھ بھی نہیں رہا۔ تو بتانا چاہئے کہ دین کی ساری ہیئت بدلنے پر کیا کہیں؟ کہ یہ سنت ہے؟ (نفوذ اللہم) +

مولوی محمد لکھنوی نے جو مولانا رشید احمد رحمہ کی نکتہ چینیاں لکھی ہیں۔ عجب نہیں کہ شاید یہ ایسی ہوں جیسے میرے مخاطب معترض نے مولانا شہید پر لگی ہیں؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تعصب ہے ہو؟ بہر حال میری بحث سے یہ امر خارج ہے + اور کچھ کتاب کی طوالت کا خوف ہے + معترض نے متعصب لوگوں کے حوالوں سے جو در سہ دیوبند کو بزنام کرنا چاہا ہے اسکا جواب کوئی ضروری نہیں۔ مگر اتنا کہ جاتا ہے کہ اب تحصیل علوم دینی کیلئے پھلور جانا چاہئے۔ جہاں سے خود معترض نے پڑھا ہے +

معترض صاحب نے بتایا ہے کہ مفت خوروں کو کہا جاتا ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے۔ بس چشم منظور آپ کی کتاب پر سب مفت خوروں کی تقریظیں اور فتوے مندرج ہیں۔ ذرا انکی طرف بھی نگاہ کرنا اور ان تقریظوں اور فتووں کو سمیت اپنی کتاب بے برکت ردی میں ڈال دیجو کیونکہ مفت خوروں کی بات

آپ کو گوارا نہیں تو ہمیں بھی گوارا نہیں۔ جواب کو اجودیکا +

تیسرے اعتراض کا جواب

(رسومات بابت)

دیکھا جاتا ہے کہ اہل ہندو مت کے مشہور مقرر کے اپنے مذہب کے طور پر اس مردہ کو کھانے اور نقدی
دفعہ سے ایصالِ ثواب کرتے ہیں۔ اور جس چیز کا ایصال کرنا ہوتا ہے۔ وہ سب ایک برہمن کے روبرو
لا کر رکھتے ہیں۔ اور وہ برہمن کچھ گٹ مٹ کر کے ایصالِ ثواب کرتا ہے۔ پھر دسواں بھی بیٹھ اور پھر
چالیسواں گنگا پر جا کر کرتے ہیں۔ اور وہاں بھی بیٹھ کر تمام اشیاء مستقل دنیا کا ثواب پہنچاتے ہیں۔
بلکہ چار پائی وغیرہ تک اکثر کو دینا چرتا ہے۔ تو دیکھ کر مسلمانوں کو بھی رشک آیا۔ (کیونکہ اکثر لوگ مذہب
ہندو سے ہی بہرام لائے تھے۔ تو یہ باتیں اُنکے خون میں ملی ہوئی تھیں ہوا سے پھر بھی نہ رہ سکے) تو ویسا
ہی علی ایک تھوڑی صحت بدل کر شروع کیا۔ تو ملاؤں نے بھی دیکھا۔ کہ یہ تو بڑی آمدنی ہے کہ چالیس
دن روٹی اور برقرار یوم کو کچھ زیادہ۔ اور چالیسواں مسابہی شیشا پانی اور حینہ (سالیانہ) پر کپڑے۔
اور بہت سے تحفے کاٹھ میو جات ملتے ہیں کیوں چھوڑیں؟ اور من من خدا کا سلام سننے حسرت
خدا اجر ہا سے جواز لے لیا۔ مگر من تشبہ بقوم نہوم منہم کو نہ دیکھا۔ اور لگے خوش الحانیاں دکھانے
(دیکھو نہ ثبوت خیر القرون سے نہ اثر اربو سے) +

چونکہ کھانا وانا کپڑا وغیرہ سب لا کر ملا صاحب کے آگے کھا جاتا ہے۔ جو چیز اس مجلس میں حاضر
ہو اس کا ثواب ہی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ خوب بے اطمینان صاحبِ ثواب پہنچانے کے کفیل ہیں۔ یہ پتہ نہیں کہ
اگر کوئی شخص صرف دل میں نیت کرے کہ میری ساری جائداد کا ثواب بشرفِ ظاں کی روح کو پہنچے۔ تو ذرا
دیر نہیں لگتی اور وہ کوئی روک ہے۔ تو پھر مجلس میں چیزیں لانے کا کیا باعث ہے؟ یہ صاف دکھلاواؤ
ریا ہے۔ یا رسم ہے۔ مگر مشکِ رسم ہے۔ اور دین میں رسومات کا دخل نہیں +

غور کرنا چاہئے کہ ایصالِ ثواب کیلئے دنوں کا فقر کرنا معنی کیا رکھتا ہے؟ اور اس سے
نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا یہ آگے پیچھے کیا جاوے۔ تو ثواب نہیں پہنچتا۔ کیا یہ بھی کوئی گاڑی کا ٹام ہے
کہ وقت گزر گیا تو پھر کچھ نہ بنگا۔ یہ رسم ایسی ضروری ہے کہ جو شخص غریب ہو۔ خواہ وہ قرض اٹھائے
زیور گروی رکھے اسے یہ بیٹا ضروری کرنی پڑتی ہے۔ جب اس کو قرض اٹھانا اور ادا کرنا پڑتا ہے تو
اُسکے دل کی حالت جو ہوتی ہے وہ مردہ کیلئے باعثِ عذاب ہی ہوتا ہے۔ جیتنے کے قرض ادا نہ
ہو جانے وہ قرض مردہ کا سمجھا جاتا ہے۔ اور اسکی ادائیگی کا بوجھ مردہ پر۔ تو کیوں اس وقت ہی ایصال
ثواب کیا جاوے۔ جب میت خالص شد اور صرف کرنیکی ہمت ہو۔ پہلی دو صورتوں میں مردہ کو

بجائے ثواب کے عذاب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی وارث امیر ہو تو یہ رسومات اس غرض سے ادا کرتا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا تو لوگ کہیں گے کہ نکلاں یہاں نے باوجود قدرت اور مدد حق پہنچنے کے نکلاں مرحوم کے چالیس دن بھی نہ کئے یہ پس ان مہوروں میں ثواب کہاں؟ یہ نہایت پختہ بات ہے کہ ایسے کام اگر نکلاں نہ کرے گا دیں۔ تو واقعتاً تبیین یوم اور حاضر طعام کی کیا حاجت؟ اور ضرور کھانا پکا کر دینے کا کیا مطلب؟ اور میت کیلئے میت سے روزہ زچا نا ٹھیکہ لے وغیرہ بعد ایصال ثواب کے تقسیم کئے جاتے ہیں۔ وہ یکساں ہر ایک حاضر مجلس کو ایک ایک مٹھی جو امیر مولے بھی اتنا اور چوتھا متد سائل ہوا سے بھی وہی ایک مٹھی۔ یہ طریقہ بشرح تخریج کر دینا نہیں۔ یہ رسم ہے اور جو بات رہنا ادا ہو۔ وہ دنیا کی بات کہلاتی ہے نہ کہ بشرہ۔

اگر اس مرنیوالے کے گھر کوئی ناواقف سائل آجائے تو اسکو جواب نہی کا ملتا ہے کہ بھائی بھائی ہاں تو سوگ ہے کچھ پکایا نہیں۔ مگر برادری کی واسطے نان شورا تیار۔ یہ رسم ہے۔ نہ کہ بشرہ۔ خویش و اقارب کی دعوت کرنا ثواب کا کام نہیں۔ یہ تو اس نیت سے کیا جاتا ہے کہ ہم بڑوں کی رسم ادا کرتے ہیں۔ یا اسلئے کہ جن لوگوں کے ہاں سے کھانا کھایا ہے انکو کھانا ضروری ہے۔ اور اعمال بیت پر موقوف ہیں۔ اگر نیت خیر کی ہوتی۔ تو محلہ والوں کا ڈر اور خویش و اقربا کا دباؤ کیسے مٹے اور بڑوں کی رسم سمجھ کر کیوں کرتے؟ اور نہ اسلئے یہ بات ضروری ہے۔ کہ تیسرے دسویں یا بیسویں اور چالیسویں روز ہی ہو۔ بلکہ جب خدا توفیق دے اور جو کچھ بن بڑے نیکیاں کرتے رہو۔ ہر کا ثواب میت کو بخشو۔ یہ ضروری نہیں کہ کھانا پکاؤ۔ میوے لاؤ۔ کپڑے دو یہ سب رسمیں ہیں۔ بلکہ فیر کیلئے دو صورتیں نیرات کی ہیں۔ ایک مالی دوسری برقی۔ مالی یہ ہے۔ کہ حاجت مند کو نقد پیسے دو بھوکے کو روٹی کھلاؤ۔ کوئی مسجد پاہاں سارے تیار کر کے صرف دل سے کہو۔ کہ اسکا جو ثواب ہے۔ وہ فدانے کو بخشا۔ اگر اسیں ریا دکھلاؤ اکی نیت ہوگی تو ثواب فوت ہو جائیگا۔ اور جو کوئی خیرات کسے اسی کو حق ہے کہ وہ خود ہر کا ثواب بخشے۔ اور وہ صرف نیت ہی کر لیا تو ثواب اسلئے عزیز فوت کو فوراً پہنچ جائیگا۔ زبان سے بولنے کی بھی حاجت نہیں۔ اور نہ خیرات کنندہ کو اپنے سوا کسی غیر سے ایصال ثواب کر لینے کی حاجت ہے۔ اور نہ ایصال ثواب کیلئے کوئی خاص طریقہ ہے کہ بغیر ملاؤں کے اور کسی کو معلوم نہیں۔ یہ صرف نیت ہے اور نیت کو وہی جانتا ہے جو صدقہ خیرات کرے۔ غیر کو کیا پتہ کہ اسکی نیت اللہ ہے یا ریا ہے۔ پس غیر کے ایصال ثواب سے کچھ نہیں بنتا جیسی خیرات کنندہ کی نیت ہوگی۔ ویسا فوت کو ثواب مل جائیگا۔ یہ ہر گز نہیں کہ ملا صاحب جیسا اچھا تم پڑھینگے ویسا ثواب ملے گا۔

اور ایسی تمام رسوم اکثر ہنود و یود سے لگتی ہیں۔ دیکھو! دیوالی کی رات کو ہندو لوگ

مشی کے چراغ اور فانوس، شمع دان وغیرہ ستھانوں، مندروں اور مکاؤں دوکانوں اور کوٹوں پر اور اپنے مویشیوں کے آگے جلاتے اور جگہ جگہ روشنی کرتے ہیں۔ تو انہیں دیکھ کر مسلمان بھی رہ نہ سکے اور بجائے دیوالی کے شب برات اس کام کے نبیہ کیلئے بنادی۔ اور اہل ہندو سے اتنا اضافہ بھی کر دیا۔ کہ وہ تو صرف چراغ وغیرہ جلاتے ہیں۔ انہوں نے آتش بازی بھی مقرر کی۔ اور اتنا اسراف بڑھایا۔ کہ صرف مشابہت ہندو سے لاکھوں روپیہ مسلمانوں کی گرہ سے آگ کی نذر ہوتا ہے۔

اہل ہندو وغیرہ نے توں سے مرادیں مانگیں اور اپنے بزرگوں کی موت میں بنا کر انہیں پوجنے لگے تو نام کے مسلمانوں کو بھی رشک آیا۔ تو انہوں نے اپنے پیروں اور انکی قبروں کو بجائے پناہ گردانا۔ بیاہ شادیوں اور مرنے اور سپیدائش پر جو جو کھو شرک کفار کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے بھی سر مو فرق نہ چھوڑا۔ پر پھر بھی مسلمان ہی بنے رہے۔ سہرا، گانا، چھڑی، چھڑی، باجا گاگا، گھڑا گھڑولی، تیل وغیرہ۔ (جنہیں میں تو جانتا بھی نہیں) بیاہ کی رسمیں یہ سب اہل ہندو سے لی گئی ہیں۔ کون انکار کر سکتا ہے؟ اور بین، سیپا، تیسرا، رسواں، چالیسواں، آتشبازی، سالیانہ وغیرہ یہ مردوں کیلئے رسومات ہیں۔ اور ہندوؤں کو ان کا موجود ہو نیسے کون انکار کر سکتا ہے؟ یہ سب رسمیں ہندوستان میں جاری ہیں۔ تو کسی ملک میں بلکہ کابل جیسے اُچھلے ملک میں یہ رسومات نہیں ہیں۔ من تشبہ بقوم فهو منهم ایسی تشبیہات پر ہی مطلق ہے۔

ایک قابل غور بات یہ ہے۔ کہ ہندو لوگوں نے ہمارے مذہب کے ایک بات کو بھی اپنے مذہب میں رواج نہیں دیا۔ اور نہ انہوں نے ہماری کسی رسم کو اخذ کیا۔ تو جس کام کو وہ بھی کریں اور ہم بھی کریں۔ اور ہمارے پاس دلائل شرعی سے انہیں کوئی دلیل نہ ہو اور ہندو کے مذہب میں مذہبی بات ہو۔ تو نتیجہ اسکا یہی نکلتا ہے کہ ہم نے ایسی باتیں ان لوگوں سے سیکھی ہیں۔ جنہوں نے انکو مذہبی طریق میں رواج دیا ہے۔ اور بیشک ہمارے پاس اصول دین سے ایسی باتوں کیلئے کوئی سند نہیں۔

اور حدیث شریف من سن فی الاسلام سنتہ حسنة الخ کو ہم جواز سجدہ قیام للشیخ والفقیر استمروا ز اہل قبور رسومات مشابہت بکفار ہر عالم شیخ، پیر فقیر کی تقلید کے جواز اور قبروں کو عید بنانے اور ایسی دیگر خرافات کرنے پر ہرگز عائد نہیں کر سکتے۔ جنکا رواج شرعی میں ہے۔ جو بات قیامت تک مسلمان لوگ نئی ایجاد کرتے جائیں گے۔ کیا وہ سبھی سنت حسنة ہی ہوں گی؟ ایسی ہی سنت حسنة کے پیچھے دوڑ کر دین تو خبط ہو چکا ہے۔ ابھی کوئی سنت حسنة باقی ہے تو نکال لو۔

مفتی صاحب نے اپنی کتاب کے صفحہ ۵۳ تا ۵۴ وہ احادیث لکھی ہیں جن سے صدقا و خیرات کا ثواب مردہ کیلئے ثابت ہوتا ہے۔ مگر سوال دیگر جواب دیکر۔ کہ مولوی گنگوہی صاحب مرحوم نے لکھا ہے کہ ثواب نہیں پہنچتا؟ انہوں نے تمہاری ایجادوں اور مخترعات کو حرام لکھا ہے عقل سمجھا لو۔

اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ قوتِ غریبی کی طرح چاروں طرف سے ایک ہی طرح کی کڑی ہوگی۔ اور بیشک ایک رانی کے دلنے کا ثواب بھی اُسے پہنچتا ہے۔ اگر اہل ثواب کیلئے جنہاں ایک شرط ہیں۔ بہارِ ایمان ہو۔ دو سرِ رسمیت نہ کیا جائے تیسرے خیرات کنندہ خود خالص نیت سے ایصالِ ثواب کرے۔ چوتھا جب فرصت ہو اور جو کچھ بن پڑے خیرات کرے اور قرض نہ اٹھاوے اور یہ ضروری نہیں کہ کھانا پکا کر اور کپڑے وغیرہ دے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ دن مقرر کرے یہ سب رسومات کے طور پر کیا جاتا ہے۔ والسلام (قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا وصیت نامہ دیکھو)

جو تھے اعتراض کا جواب

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شیطان کو علم زیادہ ہے (نمود بائ)

یہ فقرہ لکھنے میں معترض نے کمال کر دیا ہے۔ ایسے علم فضل سے شیطان بھی ترساں ہوگا؟ بہر حال معترض کا منشاء یہ ہے کہ سب سے پہلے گزشتہ آگ کو بھی الزام لگا کر سب شتم کرے کہ ان سے تو لوگوں کو بدظن کروں۔ اور جب لوگ بدظن ہو جائیں تو خود بخود ہونے کا دعویٰ کر دوں۔ پناہ بخدا! بیشک میرے معترض جیسا قسم و قلیل ہونا دشوار ہے۔ مگر آپ جناب اہل علم کا اردو نہیں سمجھ سکتے جس عبارت سے معترض نے یہ فقرہ نکالا ہے۔ وہ یہ ہے :-

”الحال غور کرنا چاہئے کہ شیطان اور ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا غر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسد سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کونسا ایمان کا حصہ ہے۔ شیطان اور ملک الموت کو تو یہ وسعتِ علم نص سے ثابت ہے۔ غر عالم کی وسعتِ علم کی کوئی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے شرک ثابت کرتا ہے۔“

خ فکر ہر کس بقدر ہمت اوست۔ مگر اس کا مطلب یہی ہے جو کتاب بڑا کے صفا پر لکھا گیا ہے کہ شیطان اور ملائکہ کی وسعتِ علم کیہ کرے؟ اور یہاں بھی افصح کر دیتا ہوں۔ کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح پھرتا ہے جیسے خون۔ اور حدیث میں آیا ہے۔ کہ ہر انسان کو چاہئے کہ صبح اٹھ کر اپنے تاک کو اچھی طرح صاف کرے۔ کیونکہ شیطان رات بھر ناک میں رہتا ہے۔ اور تیسرا فعل شیطان کا یہ ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے۔ چوتھا یہ کہ سوائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کے دیگر ہر ایک شکل میں اپنی صورت بدل سکتا ہے۔ تو اس قسم کی طاقتیں کب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت ہیں؟ وہ تو نہ کسی کے خون میں مل سکتے تھے۔ اور نہ ہی (نمود بائ) کسی کی ناک میں سما سکتے تھے۔ اور نہ ہی آپ کو کسی کی ہدایت یا گمراہی کا اختیار تھا۔ اور نہ ہی آپ اپنی شکل مبارک کو بدل سکتے تھے۔ تو کیا معترض اس سے سمجھ گیا کہ ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شیطان کا درجہ یا قدرت

زیادہ نامت کی ہے۔ نہیں برگز نہیں۔ بلکہ اسکا جسم نہاری ہے اور ناری مخلوق کو اس قسم کی بہت سی طاقتیں دی گئی ہیں۔ جو اکثر کسی پیغمبر یا اولیاء میں نہ تھیں۔ اور اس سے میرا دینیں کہ شیطان کا علم یا قدرت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے۔

اور فرشتہ تو کبھی طاقت ہے کہ آن کی آن میں تمام جہان کا سیر کر سکتے ہیں۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ظہور میں نہیں آیا۔ تو کیا فرشتوں کا درجہ زیادہ ہو گیا ہے؟

ہر کسے را بہر کارے ساختند

اگر عیسائی نے اکثر فرشتے زندہ کئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ظاہر نہیں ہوا تو کیا حضرت عیسیٰ

کا مرتبہ اس بات سے زیادہ ہو گیا؟ نہیں۔ آپ کا مرتبہ ہی سب سے

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

اگر حضرت سلیمان کا تخت ہوا پر چلتا تھا۔ اور ہر مخلوق انکے دربار میں حاضر رہتی تھی۔ تو کیا اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ظاہر نہیں ہوا۔ تو حضرت سلیمان کا درجہ بلند مانا جاوے گا؟ نہیں آنحضرت علیہ التحیۃ والسلام سب مخلوق کے سردار ہیں۔ اور سرداری و درجہ علم پر منحصر نہیں ہے بلکہ تقویٰ سے ترقی درجات ہے۔ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ۔ دیکھو شیطان تمام فرشتوں کا معلم و چکا ہے۔ مگر آنجناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ (جبریل) نے سینہ سے لگا کر بھینچا تو آپ علم سے خبردار ہوئے۔

نقل ہے کہ نزول نبوت سے پہلے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کر عبادت کرتے تھے۔ تو جب غار حرا میں آپ کے پاس جبریل نازل ہوئے تو انہوں نے کہا۔ یا حضرت پڑھو! حضرت نے فرمایا کیا پڑھوں؟ میں تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ جبریل نے پہلے آپ کے یہ الفاظ پڑھا کئے استعید یا اللہ من الشیطان الرجیم پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد سورہ علق کی پہلی دو آیتیں پڑھوائیں یعنی اقرا یا بعد ربك الذی خلق الانسان من علق۔ اقرا و ربك الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم پھر حضرت جبریل نے تین فقرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جسم سے لگا کر بھینچا جس سے خداوند کریم نے آپ کو سب علم سے خبردار کر دیا۔ اسکے بعد جبریل نے ایک پانی کا چشمہ پیا کیا اور آپ کو وضو کرنا بتایا۔ اور نماز کی دو رکعتیں پڑھوائیں الخ۔

یہاں سے ثابت ہے کہ علم اور وضو اور نماز کا حکم جبریل بنا سوتا تھا۔ مگر نفوس میں استلا و بنا تو اس سے جبریل کا درجہ ہم زیادہ نہیں مانتے گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سردار ہیں۔

مولانا رشید احمد صاحب کے علم عجیب زمین کا لکھنے سے یہی قدر میں اور فعل مراد ہیں جو قائم نے وضاحت سے شیطان اور ملائکہ کے بعض وہ افعال لکھے ہیں جو حضور سے ظاہر نہیں

ہوئے مگر شیطان اور ملائکہ کیلئے نصوص سے ثابت ہیں۔ یا یہ مراد ہے کہ اگرچہ ایسی طاقتیں اور افعال ملائکہ اور فرشتوں میں نصوص سے ثابت ہیں تو پھر بھی انکو عالم الغیب ماننا شرک ہے۔
تو جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی قدرتیں اور افعال (سرشتی طور پر) ظاہر نہیں ہوئے
اور اس بارہ میں کوئی نص ہے۔ تو آپ کو عالم الغیب ماننا کب ایمان ہو سکتا ہے؟ اور یہی مطلب
میں صحیح ہے۔ اور دوسرے علوم رحیمیہ دینی قرآنی، فلسفہ ریاضی، درسی، تدریسی یا نوشتن، خواندن
مراد نہیں ہے۔ فاقم۔

نیز ملک الموت کو روح قبض کی طاقت ہے۔ اور یہ علم ہوتا ہے کہ اس وقت فلاں کا اور اُس
وقت فلاں کا روح قبض کرنا ہے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طاقت نہ تھی۔ بلکہ خاص وقت کے سوا آپ کو
اپنے انتقال کا پتہ نہ تھا۔ وَمَا تَذَرِي نَفْسٌ مَّا ذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَذَرِي نَفْسٌ يَّأْتِ
آزِفَتِ مَمُوتٌ (سک- ج ۱۳)۔ کسی نفس کو یہ پتہ نہیں کہ کل کیا کرے گا اور یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کب
اور کس زمین میں مرے گا۔ بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قبض روح کی اجازت بھی عزرائیل کو
ہی ملی تھی۔ ایسی طاقتیں اور علم آپ میں نہ ملنے جانے کے باعث آنجناب کی قدر و منزلت کی کمی
نہیں سمجھی جائیگی۔ اور نہ یہ کتاب وسنت کا خلاف ہے۔ (زیادہ تشفی کیلئے علم غیب کی بحث دیکھو)
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی رسولہ المجتبى محمد المصطفی
شفیع الامم وعلی آلہ واصحابہ واهل بیتہ وحجبتہ ومن اتبع الهدی آمین۔

معرض کے قماوول اور تقریظوں کا ایک نظر

معرض نے اپنی کتاب میں فتووں اور تقریظوں کے طواریک باندھ رکھے ہیں۔ اور شیخ الاسلام امام
ابن تیمیہ اور مولوی محمد اسماعیل شہید اور مولوی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہم وغیرہم سب کو کافر۔
مرتد مشرک قرار دیدیا ہے (نعمت باللہ) معلوم نہیں کہ مسلمان کہاں ہیں۔ آج کل کے مفتی سنگتی تلوار
لیکر برسرِ پیکار بستے ہیں جسکو دل چاہا اسلام سے کاٹ دیا۔ اور جو چاہا مخالف بدعت حسد کر کے
دین میں ملا دیا۔ نہ خدا کا خوف نہ رسول کی حرمت کا پاس۔ خدا اور رسول کا حکم ہے کہ کافروں کو
دین اسلام بتا کر مسلمان بنایا کرو مگر ان کا جب داؤں چلتا ہے کسی نہ کسی کو اسلام سے ہی خارج کر
دیتے ہیں۔ اور تقریظیں لکھنے والے بھی سبطِ تقریظ لکھنا اپنا فرض جانتے ہیں۔ اور یہ کوئی نئی بات
نہیں۔ اور تعجب اس کی کیا؟

حتی المقدور دینی احکام پر تو چنڑے لکھ چکا ہوں۔ اور برگوں کی نسبت بدظنیاں رن

اگر چکا ہوں۔ اسی غرض سے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اور باقی رہ گئے مولوی اشرف علی صاحب دہلوی کے
 مذہبی مسائل کے اختلاف کا جواب تو ہو چکا۔ مگر جو ان کا مقرر نے ایک انفرادی فعل لکھا ہے یعنی
 مولوی صاحب مذکور نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بجائے لکھا کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی سید
 اللہ لکھا تھا۔ تو اسکے متعلق میں نے مقرر کی محولہ عبارت اور کتاب کو سبب ملتے کے نہ دیکھا۔
 خاص مولوی صاحب کو سے ہی بذریعہ خط معلوم کیا۔ تو انہوں نے نہایت خشیت سے اعتراف کیا کہ یہ جواہر
 کہ اگر کہیں لکھا ہے تو بتاؤ۔ اگر میں نے نہیں دیکھا۔ تو کیوں میرے پاس نہ ہو سکے ہتھانوں کے تیر مجھے
 چھوٹے ہو۔ جس سے میں نے سمجھا کہ مولوی صاحب اس بہتان سے بے خبر ہیں۔ اور جو علمائے کرام دیوبند
 کو سب و شتم اور کفر لگایا ہے۔ وہ خود سمجھ لیں یہاں مسائل کا فیصلہ تو حتی المقدور کر چکا ہوں +
 عجب یہ ہے کہ مقرر نے اپنی کتاب کی تقریظ میں اکثر علماء تعلیم یافتہ دیوبند ہی سے
 تقریظیں لیکر شامل کی ہیں جس سے نہ تو ان تقریظیں لکھنے والے علماء کو حیثیت آئی۔ نہ جہاں سے
 ہمیں فیض حاصل ہوا اور ہم نے دین کا راستہ دیکھا۔ اسی جگہ پر کفر کھوپنے والی کتاب پر تقریظ لکھیں
 اور نہ ہی مقرر کو موازنہ کر سکی توفیق ہوئی۔ کہ انہی کو کافر لکھا ہے اور انہی کے شاگردوں سے
 تقریظیں لیتا ہے کیا انکی تقریظیں مستبریحی جادو سکی۔ جن کو اپنے استادوں اور بہروں پر کفر لگنے
 سے حمت اسلام سے خیال تک نہ گزرا۔ شرم کا مقام ہے +

پنجاب کے ایک بزرگ جو پیر بھی ہیں کے مرید سے بوقرآن معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنے مریدوں کی
 شفاعت کیلئے دعوائے کرتے بلکہ ذبیقہ لکھنے کو تیار ہیں۔ قیامت کا خوف ذرا نہیں۔ حالانکہ حضور
 علیہ الصلوٰۃ نے فرمایا فاطمۃ انقذی نفسك الم اور ایک بار اصحاب نے فرمایا کہ میں قیامت سے تم
 سے زیادہ خائف ہوں۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے انما یخشى الله عبداً ذکا اللہ و جہاں چنانچہ صاحب دہلوی
 بھی تقریظ لکھتے ہیں۔ اور انکے صاحبزادے تعلیم یافتہ دیوبند بھی تقریظ تحریر فرماتے ہیں۔ خیر انہا
 رنج کا مقام ہے کہ جہاں سے علم حاصل ہوا انہی کے برخلاف زبان دراز کی جانے +

اسی طرح لاہور کے کئی علماء کی تقریظیں شامل ہیں۔ جنہوں نے غالباً بلا تحقیق مصنف کی زبانی
 گفتگو پر اعتماد کرتے ہوئے حسب خواہش تقریظیں لکھنے کو اپنا فخر سمجھا۔ اور اپنی ذمہ داری اور بھاری
 بوجھ کو خیر جاتے ہوئے ایسے اہم کام کو نہایت ہلکا جانا۔ ہیں انکے علم فضیلت پر کوئی شبہ نہیں لیکن
 صرف یہ پوچھتے ہیں کہ افراق امت کی انہوں نے کہا تنگ حفاظت کی۔ اور اپنے خیالات کے نتائج
 کے کس حد تک ذمہ دار ہیں؟

مولوی غلام دستگیر قصوی پر شہادت

مقرر نے اپنی کتاب میں مولوی غلام دستگیر صاحب قصوری مرحوم سے بہت سی سندیں لی ہیں۔

مولوی غلام دستگیر صاحب نے ان بزرگوں پر کفر بے فتوے خصوصاً ہے۔ اور کسی موقوفہ حرمین شریفین کی زیارت کو گئے۔
تو وہاں کے علمائے مذکور الذکر علی پر کفر لگوا دیا۔ علمائے حرمین سے کیا کہا؟ اور کیا سنا؟ اور کیا ظاہر کیا؟ اس
بات کو خدا ہی جانتا ہے۔ پہلے مولوی صاحب کو پر اعتبار تو ہوئے پھر انکا فتوے لانا دیکھا جاوے گا۔ چنانچہ
آپ کے ایک معاصر مولوی صاحب اپنی کتاب رسالہ واعظ البیان میں لکھتے ہیں ۷ اشعار پنجابی

غلام دستگیر ہے پیر اُسیدار ہے شمشہر و قصوری
جسدے و قصور ہوئے اُہری بات نہیں منظوری
قصوری دی توں صفت سنائی کیڈا جھوٹ الایا
خلق نبی حیا عشت ثمانی او حقوں تیک پنچایا
میں اسنوں کئی داری ڈٹھا کئی داری از مایا
شرم حیا دا برقعہ اُسے اپنے منہ توں لاہیا
بہت مقدسے باز آ اوہ بہت لڑائیاں کردا
جیکر خلق نبی دا ہوندا کیوں ایہ گلاں کردا
جہڑیاں صفات اُسے اندر کی میں اکھ سناواں
موئے نوں ہُن کی میں اکھال رگنوں شرواں

علمائے حرمین کا فتوے بغیر شاپرین کے معتبر نہیں ہو سکتا۔ تعصب وہ مقامات مقدسہ بھی خالی
نہیں حکیم مولوی محمد عبدالغفور صاحب مصنف مفید الاضافات ہر دو حصہ دو حصہ کے حصہ میں چشم دید واقع لکھتے
ہیں۔ تعصب عجیب۔ جب میں ماہ رمضان المبارک ۱۳۲۳ھ کو مکہ مکرمہ پہنچا۔ وہاں متعصبان حنفیہ کو عموماً
اور سیلمانی یعنی کابلی کو ہستانیوں کو خصوصاً دیکھا گیا۔ کہ حرم محترم میں صبح کی نماز شافعی امام کے پیچھے اسلئے
نہیں پڑھتے ہیں کہ اُنکی آنکھوں میں غلغلہ (اندھیری) رات معلوم ہوتا ہے۔ انکے زعم فاسد اور فہم کا سد میں
نماز فجر شافعی مصلے میں کچھ رات رہتے ہوتی ہے۔ لیکن مالکی اور حنبلی مصلے میں فجر کی نمازیں باوجودیکہ
ایسے وقت میں ہوتی ہیں کہ اندھوں کو کبھی صبح کی روشنی معلوم ہوتی ہے تاہم وہ لوگ محض جہالت و
تعصب سے منکرین جماعت کی طرح علیحدہ بیٹھے رہتے ہیں۔ جب بیٹوں مصلوئی نمازیں ختم ہو جاتی ہیں
تب حنفی مصلے کی نمازیں شریک ہوتے ہیں۔“

اپس اس قول سے مولانا رشید احمد صاحب کا قول صحیح ثابت ہوا۔ جو انہوں نے لکھا کہ مصلات اربعہ کے
باعث تکرار جماعت و افتراق اس سے لازم آگیا۔ کہ ایک جماعت جو فیہ دو کسب مذہب کی جماعت بیٹھی
رہتی ہے۔ الخ اور معرض نے جو اسکے خلاف لکھا ہے۔ کہ تکرار جماعت و افتراق نہیں ہے۔ سب ایک دوسرے
کی اقتدا کرتے ہیں یہ غلط ہے۔“

اور کتب اصول فقہ میں دیکھو کہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علمائے حرمین کو حجت نہیں مانا
اور ہم بھی اُنکے فتوؤں کو پتھر پر لکیر نہیں مانتے۔ جبکہ شرک تعصب خود پرستی اُکشت و خون لوٹ مار
مصیبت پر ہیز گاری ہمارے ملک کی طرح بلکہ لوٹ مار یہاں سے زیادہ ہے تو اسلئے کہ فخر تو صرف ہر دو
بقعہ شریف یعنی بیت الحرام مسجد نبوی (روضہ مطہرہ) سے ہے۔ ورنہ جو کچھ وہ لوگ بیت الحرام منی اور
صفاموہ وغیرہ کا ادب کرتے ہیں وہ حاجیوں کی زبانی تصدیق ہوتا ہے۔ کہ یہ مقامات مقدسہ غلاظت

وغیرہ پلیدی سے اکثر پڑھتے ہیں۔ اور ایک نیکیخت حاجی صاحب نے ذکر کیا۔ کہ ایک دن جمعہ کے روز بیت الحرام میں حنفی مصلے پر نماز جمعہ کا اتفاق ہوا۔ تو دیکھا کہ امام صاحب نے ڈاڑھی کو نہایت صفا کر دیا ہوا تھا۔ ہر چند بعض حاجیوں نے اس بات کو مکروہ جانکر اہمیت جمعہ کی اجازت چاہی۔ مگر امام صاحب نے منظور نہ فرمایا۔ آخر اقتدا کر لیا۔

اہل حرمین اور عالمان حرمین کی بدولت سلطنت عرب و ملت عثمانیہ سے ٹکرا انگریزوں کے ماتحت ہو گئی۔ کسی عالم کے کان پر جوں نہ سر کی۔ لاکھائیں جہاد ان پر فرض ہو گیا تھا۔ اور انہی عربوں اور مشائخان عرب کی بدولت جو جو ظلم حاجیوں پر کئے جاتے ہیں۔ وہ حاجی ہی جانتے ہیں۔ یعنی شیخ القافلہ رہنمایان قافلہ، محافظان قافلہ، ملک التجار وغیرہ یہ سبھی مسافران حجاز پر ڈاکوؤں کا سا کام کرتے ہیں اور خون کرنے تک نہیں کتے۔ تو یہ سب کارروائیاں قاضیان حرمین کی حکومت کے زیر سایہ ہوتی ہیں۔ نہ کوئی پرسش نہ باز پرس۔ ایسے حالات کی تصدیق جرائد حاضرہ سے بخوبی ہوسکتی ہے۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ لدھیانہ کے مولوی کا فتوے معتبر ہے یا بریلی کا یا لاہور کے علما خوب فتوے دیتے ہیں۔ نہیں۔ بلکہ جن علماؤں نے فتوے دیئے کو اپنا فخر سمجھ رکھا ہے انہی خود پرستوں کی بدولت مذہب کی آزادی ہو رہی ہے اور یہی افراق امت کے موجب ہیں۔ اور خصوصاً اسکا موجب تقلید شخصی کا فتنہ ہے۔ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سندوں کو چھوڑ کر تقلید شخصی سے ہو کر دوسروں کی سندوں کو معتبر سمجھتے ہیں۔ اور انکی تقلید کرتے ہیں۔ ائمہ اربعہ کی تقلید تو کجا، دیگر کئی ہزار با قابل تقلید ٹھہر چکے ہیں۔ اور اس مستحب فعل کو فرائض سے بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ اگر تقلید شخصی مستحب ہی رہتی تو اتنے مذہب بڑھنے کی امید نہ تھی۔ آج کل جو کوئی اس مستحب بدعت کا منکر ہے بس وہ کافر ہوا (نحوذ باللہ) ہم تو کتاب اللہ اور حدیث کو بلا دلیل پوچھے قابل تقلید و اتباع جانتے ہیں۔ اور جو مسئلہ ان دونوں سے مصرح نہ ہو سکے تو ہمارا رجوع اجتماع امت کی طرف ہوتا ہے۔ اور یہاں تک ہی ہمارے پیشوا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور سب سلفہ صالحین کا یہی مذہب تھا۔ کہ وہ سنت کے خلاف قول صحابہ کو سند نہ پکڑتے تھے۔ تو اب کیونکر ہر اہل علم کے قول و فعل کو سن پکڑا جائے یعنی قول الصحابیان حجة يجب تقلید عندنا (عند حنفی) اذ الم یفہ شیء اخر من السنة یعنی قول صحابی تب حجت او قابل تقلید ہوگا جب وہ خلاف سنت نہ ہو۔ (شامی ص ۵۵)

اور اجماع کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ تمام علمائے مذہب کا اتفاق ہو۔ جیسا مولانا شبلی نعمانی رحم سیرۃ النعمان حصہ دوم ص ۱۸ پر لکھتے ہیں۔ اسکا التزام تھا کہ جب تک تمام شرکائے جلسہ جمع نہ ہو لیں کسی مسئلہ کو طے نہ کیا جائے یعنی امام عظیم کے وقت وہ مسئلہ نمکد ہوتا جو تمام علما کی رائے کے مطابق ہوتا اور یہ لازم تھا کہ اگر ایک شریک جلسہ بھی جلسہ میں حاضر نہ ہوتا تو اسدن کے مسئلہ کو طے نہ کرتے۔

اور مقرر نے میت کا تیسرا، دسواں، پالیسواں وغیرہ بخاطر طعام و تعین یوم پر لکھا ہے کہ اکثر اسپر متفق رائے میں اور حدیث میں ہے کہ لا یجتمع امتی علی ضلالة۔ سواسطے ایسا کرنا منع نہیں ہے۔ اسکا پہلا جواب یہ ہے کہ اجماع امت ۶۴ صفر کتاب ہذا پر بحوالہ سیرۃ النعمان دیکھو۔ اور اجماع یہ نہیں کہ بعض کا اتفاق ہو اور بعض نا موافق۔ بلکہ اگر ایک کا اتفاق نہ ہو۔ تو بھی اجماع نہ کہلائیگا۔ جیسا کہ امام ابو صفیہؒ کے وقت شرکائے جلسہ میں سے اگر ایک بھی غیر حاضر ہوتا تو دوسرے لوگ اس مسئلہ کو طے نہ کر سکتے۔ دوسرا جواب یہ ہے۔

وفي البرزخ یبکره اتخاذ الطعام فی الیوم الاول والثالث وبعد الا سبوع ونقل الطعام الی القبر فی المواسم واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للتحفہ او القراءة سورة الانعام او الاخلاص، الحاصل ان اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لاجل الاقل بیکوہ ۱۴ (رد المحتار ص ۹) مکروہ ہے کھانا پکانا پہلے اور تیسرے دن اور بعد ہفتہ کے۔ اور لیجانا کھانے کو قبر کی طرف ہوا سم میں۔ اور دعوت کرنی قرآن پڑھنے کیلئے اور صالحوں اور قاریوں کو جمع کرنا ختم قرآن اور سورہ انعام یا اخلاص پڑھنے کیلئے خلاصہ یہ ہے کہ وقت قرآن پڑھنے کے کھانے کے لئے کھانا پکانا مکروہ ہے۔ (چہ جائیکہ بخاطر طعام قرآن پڑھا جائے) و فیہا من کتاب الاستحسان و ان اتخذ طعاماً للفقراء کان حساً و اطال فی ذلک فی المراج و قال و هذه الافعال کلها للسمعة والریاء فیجتزئ عنہا لانہم لا یریدون لوجه اللہ تعالیٰ اہم اور بزائری میں کتاب الاستحسان سے نقل کیا ہے۔ نقل کیلئے کھانا پکانا اہتمام کرنا اچھا ہے۔ صاحب مہراج نے اس بارہ میں بہت طویل بحث کر کے کہا ہے۔ کہ یہ سب افعال دکھانے اور سنانے کیلئے ہیں اس سے بچنا چاہئے۔ کیونکہ ان کاموں میں لوگوں کو رضائے الہی مقصود نہیں ہوتا۔ (اب خود غور فرماؤ۔ کہ اجماع امت جو مقرر نے لکھا ہے کیا صحیح ہے، یا جیسپر سلف صالحین کا اجماع ہو وہ صحیح ہے)۔

حاجی نعل خان مدرسہ کی کتاب کے تعصّب مبنی ہو نیکی دلیل

حاجی نعل خان صاحب مرحوم اپنی کتاب تاریخ دیوبند میں مولوی محمد اسماعیل صاحب شہید پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہ پھر تقویت الایمان کے ادل میں بھی ظاہریت کو خوب چمکایا اور لکھا ہے اس زمانے میں دین کی بات میں لوگ کتنی راہیں چلتے ہیں۔ کوئی پہلوں کی سیم کو سند پکڑتے ہیں۔ اور کوئی اپنی عقل کو کچھ دخل دیتے ہیں۔ اور ان سب سے بہتر راہ یہ ہے۔ کہ اللہ اور رسولؐ کے کلام کو اصل رکھے۔ اور اسی کو سند پکڑے اور اپنی عقل کو کچھ دخل نہ دے (اسکے آگے حاجی صاحب لکھتے ہیں) اور تقریر طویل کے بعد (شہید صاحب نے) لکھا کہ اللہ اور رسولؐ ہی کے کلام کو تحقیق کریں۔

اور اسی کے موافق اپنے ایمان کو ٹھیک کریں :

اہل بصیرۃ ذرا مولانا شہید کی مذکورہ عبارت پر غور فرماویں۔ اور منسلک ذیل حاجی صاحب کی عبارت کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا نتیجہ نکالا ہے۔ یعنی نکلتے ہیں : پہلے دو لطیفے ان کے سمجھنا چاہئے مسئلوں کو لطیفہ لکھا ہے کہ کیا کام کیا ہے۔ ایک تو ہر خاص و عام کو طلب دین اور تحقیق ثابست کا حکم دیا۔ اور یہ بات صریح مخالف ہے کلام الہی کے کہ سورہ توبہ میں فرمایا : وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا إِذَا رَجَعُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ترجمہ از حاجی صاحب (اور نہیں ہے کہ سارے مسلمان نکلیں سو کیوں نہ نکلے ہر فرقہ میں سے انکے ایک گروہ کہ دین میں نقاہت حاصل کریں۔ اور خبر دیں اپنی قوم کو جب پھر کر آویں انکی طرف شائد وہ بچتے رہیں) :

حاجی صاحب نے مولانا شہید کی عبارت کو اس کی یہ خلاف ثابت کیا ہے۔ مگر ذرا قدم ہٹے برصا تو شارح غلیظ لام کے اس قول "طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة" کو بھی نہیں سمجھتے۔ کہ خلاف لکھ دیتے۔ اور آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بھی نکتہ چینی کرتے۔ تو پھر بوسے طو پر حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ حالانکہ آیت مذکور سے بھی یہی مطلب نکلتا ہے۔ کہ سارے مسلمانوں کو علم دین سیکھنا چاہئے۔ یعنی کچھ تو گھر بار اور دوسرے کاموں کو چھوڑ کر علم دین سیکھیں۔ اور پھر وہ واپس آکر اور گھروں میں جا کر اپنے دوسرے کاموں کو سمجھاویں۔ بہر حال سیکھنا علم دین کا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور ایسا ہونا مشکل ہے کہ سبھی لوگ کام کاج چھوڑ کر علم دین سیکھیں۔ اس واسطے فرمایا۔ کہ کچھ ایسا کر لیں۔ اور پھر وہ آکر دوسرے کاموں کو سمجھا دیں۔ حاجی صاحب لا نکتہ غلط ہے۔ اور مولانا شہید کی عبارت اس حدیث کے مطابق ہے یعنی طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة :

معرض قول نے اس حاجی صاحب سے بہت سی اسناد پکڑی ہیں۔ پس جب احقر نے حاجی صاحب کے ایسے نکتوں کو دیکھا تو ہرگز قابل اعتماد نہیں۔ بلکہ تعصب سے لکھی گئی ہے :

دوسری جگہ حاجی صاحب لکھتے ہیں : احمد الصادی المالکی حاشیہ تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں کہ ائمہ اربعہ کے سوا دوسرے کی تقلید جائز نہیں۔ اگرچہ وہ صحابہ کے قول یا حدیث صحیح یا آیت قرآنی ہو (واہ سبحان اللہ ایمان جاوے پر تقلید کو نہ چھوڑو) :

اچھا بھائی ! اگر یہ مذکورہ قول صحیح ہے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں فرمایا : "اتركوا قولی بخبر الرسول اس سے متعلقہ و ان اپنے امام کے قول کو رد کرنا لازم آتا ہے امام صحابہ تو فرماتے ہیں کہ حدیث کے ملجانے پر میرا قول چھوڑ دو اور انکے مقلد فرماتے ہیں کہ ان کا قول نہ چھوڑو۔ خواہ حدیث یا آیت اسکے خلاف ہو۔ تو بتانا چاہئے کہ ہم امام صاحب کی اتباع کریں یا امام

صاحب کے مقلدوں کا؟

اذا اختلف الامام وصاحباہ فالعبرة بالقوة الدلیل وهو الصحیح ۱۵ جس مسئلہ میں امام صاحب اور انکے شاگردوں کا اختلاف ہو۔ وہاں قوی دلائل پر عمل ہوگا۔ (امام صاحب کے قول کو وہاں نہ پکڑا جاوے گا) (شامی ص ۷۷) ۱۶

یہاں سے ائمہ اربعہ کے سوا امام ابو یوسفؒ، امام محمدؒ کا اتباع اگر انکی دلیل قوی ہو تو لازم آتا ہے پھر حاجی صاحب لکھتے ہیں بحوالہ احمد الصادیؒ جو شخص ان چار مذہبوں سے خارج ہوا۔ وہ گمراہ اور گمراہ گیر ہے۔ اور بسا اوقات یہ کفر تک پہنچے گا۔ اسلئے کہ ظاہر کتاب اور سنت کو لینا کفر کا شیعہ ہے (یعنی ہر جگہ) (نفوذ باللہ) ۱۷

کتاب اور سنت پر اصحاب تابعین اور ائمہ اربعہ کا عمل تھا اور تمام محدثین کا بھی۔ تو پہلے تو حاجی صاحب کا فقرہ (نفوذ باللہ) ان پر چلیگا۔ پھر دوسروں کو دیکھا جاوے گا۔ اللہم حفظنا عن الضلالتہ بحوالہ کتاب معتبر ایسی عبارات کا ثبوت ائمہ سے دینا چاہئے۔ اور یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ کب ائمہ اربعہ نے اپنی تقلید کا حکم دیا؟ اور کب ایک اسلام کے چار فرقے بنائے؟ اور کب انہوں نے مصلحت اربعہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ (جواب انکے اقوال سے ہونا چاہئے) ۱۸

حجتہ اللہ البالغہ میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ۱۹ فرقہ ناجیہ وہ ہے جو عقیدہ و عمل موافق ظاہر کتاب سنت و طریقہ جمہور صحابہ تابعین کے کرے۔ اگرچہ درمیان اسکے کسی امر غیر منصوص میں کچھ اختلاف ہو ۲۰

پس احمد الصادی اور حاجی صاحب کے خیال کی تردید ہو گئی۔ اور ظاہر کتاب سنت اور طریقہ تابعین صحابہ پر عامل ہونا فرقہ ناجیہ کا فعل ہے۔ اور کسی کے قول کو بلا حجت ماننا جائز نہیں ۲۱۔
مذکورہ ہر دو بحثوں سے ثابت ہے کہ حاجی صاحب کی کتاب ہرگز قابل اعتماد نہیں ہے۔ کیونکہ اس کتاب میں اقل تو عوام الناس کو علم دین سکھانے سے منع کیا۔ جو لوگوں کی گمراہی کا باعث ٹھہرتا ہے۔ پس یہ ایک غلات سنت فعل ہے کہ طلب دین سے روکا اور دوسرے ظاہر کتاب و سنت پر عمل کر نیکو (نفوذ باللہ) کفر کا شیعہ لکھا۔ یہ بھی کمال علم ہے۔ بس ایسی کتاب کے ہر ایک دلائل کو ہم نامعتبر سمجھتے ہیں۔ اور یہ کتاب حنفی کی تصنیف نہیں ۲۲

تقویۃ الایمان کے موافق علما

جو شخص تقویۃ الایمان کو کفر یہ کتاب اور مولانا شہید کو کافر کہتا ہے۔ ہم اسے کچھ نہیں کہتے اسکا معاملہ اللہ پر ہے۔ صرف سلف صالحین کے فتاویٰ اور تقریظوں کو دیکھتے غصتیں اور تقریظ

لکھنے والے علماؤں کے نام لکھ دیتے ہیں۔ جنہوں نے لکھا۔ کہ تقویۃ الایمان اور مولانا شہید پر کفر لگانے والا.....،.....،..... اور..... ہے۔ (دیکھو تقویۃ الایمان مطبوعہ صدیقی لاہور)

علمائے کرام کے اسم گرامی حسب ذیل ہیں :-

- (۱) مولوی محمد عبداللطیف سہسوی مترجم درجیات امامت + (۲) مولوی عبدالکریم مترجم بیضاح الحق
(۳) مولوی احمد الدین شانگر و مولوی احمد علی سہارنپوری + (۴) مولوی محمد حیدر شاگر و مولوی نذیر حسین
یہ چاروں علما مترجم اور صحیح مصنفات مولانا شہید میں :- دو سکر علمایہ ہیں :-
- (۵) مفتی صدر الدین خان صاحب دہلوی + (۶) مولوی محمد تقی خان صاحب دہلوی +
(۷) مولوی حفیظ اللہ صاحب دہلوی + (۸) مفتی مسلمان سیّد رحمت علی خاں دہلوی +
(۹) مولوی عبدالقادر دہلوی + (۱۰) مولوی عبدالرب صاحب دہلوی +
(۱۱) مولوی قدرت اللہ دہلوی + (۱۲) مولوی محمد علی رام پوری +
(۱۳) مولوی محمد حسن صاحب اسلام پوری + (۱۴) مولوی عبدالواحد صاحب اسلام پوری +
(۱۵) مولوی محمد اکبر خاں رام پوری + (۱۶) مولوی محمد ماشق سوئی پتی +
(۱۷) میر حسن شاہ قادری صوفی بٹالوی + (۱۸) حافظ عمر الدین ہوشیار پوری +
(۱۹) حافظ محمد بن مولانا بابرک اللہ ساکن گکھو کے (۲۰) مولوی عبداللہ المعروف بنظام رسول ریشیہ
مصنف تفسیر محمدی (سجانبی نظم) + قلعہ ہلیانگہ داہیں جو ناز کے قلعہ ہو گزرے ہیں
(۲۱) مولوی شہاب الدین احمد - (۲۲) مولوی نظام الدین ڈیرہ افغاناں +
(۲۳) مولوی سعد الدین لاہوری + (۲۴) محمد صدر الدین +
(۲۵) محمد ابراہیم + (۲۶) مولانا فضل الامام محمد ابراہیم بھٹنڈوی +
(۲۷) مولوی عبداللہ از قصبہ سوڈیاں وغیرہ +

پس اثبات التوحید کیلئے نئی تقریباتیں لینے کی ضرورت نہیں اور نہ میں کسی پر کفر کا فتوہ لگانا پسند کرتا ہوں۔ اور سزا مجھے بھی ان مذکورہ بزرگان دین کے نام کفایت کر سکتے ہیں۔ ففسأل اللہ العظیم ان یرزقنا الہدی والسداد ویلہمنا رشدنا و یقینا شرانفسنا وان لا ینزع قلوبنا بعد اذ ہدانا ویہب لنا من لدنہ رحمۃ انہ ہوالوہاب۔ ربنا نسئلك ان اعز لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ والحمد للہ رب العالمین وصلواتہ علی اشرف المرسلین۔ آمین +

چند مسائل اختلافیہ

عموماً مسائل ذیل کے پابند کو آجکل کا فریاد کہنے کی اجازت ہو رہی ہے۔ اور ان باتوں کا عمل اگر آجکل کے کسی حنفی کی مسجد میں چلا جائے۔ تو وہ مسجد قابل شہرت شہر ہو جاتی ہے۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ ان باتوں کا اصل بھی ہے یا نہیں۔ اور مسائل اختلافیہ یہ ہیں :-

(۱) رفع یدین

(۲) آئین بالجہر

(۳) قراۃ الفاتحہ خلف الامام

(۴) مسئلہ تراویح وغیرہ

پہلے تینوں فصل تو ہیئت معلومہ پر سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ اور صرف حدیث سے ہی ان کا ثبوت نہیں بلکہ فقہ اور اقوال علمائے حنفیہ سے اس کا کافی ثبوت ملتا ہے۔ اور تراویح کے متعلق آگے ذکر آئے گا۔

رفع یدین

اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا ہے۔ مگر ایک فریق کہتا ہے کہ رفع الوقتی نہیں کیا گیا تھا۔ یا کہتے ہیں کہ بعد کو حکم منسوخ ہو گیا۔ پس اس فریق پر لازم ہے کہ وہ اپنے وعظ کے ثبوت لے۔ اور اس کا جواز یوں ہے :-

حدیث ۱۔ عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابی حمید الساعدی رضی اللہ عنہ قال سمعته وهو قال فی عشرة من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدہم ابو قتادۃ بن ربیع یقول انا علمکم بصلوۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا ما کنت اقد منالہ صحبۃ ولا اکثرنا لہ اتیاناً قال بلی قالوا فاعرض فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الی الصلوۃ اعتدل قائماً و رفع یدیه حتی یحاذی بہما منکبیه فاذا اسرا دان یرکع رفع یدیه حتی یحاذی بہما منکبیه ثم قال اللہ اکبر و رکع ثم اعتدل فلم یصوب راسہ ولم یقع و وضع یدیه علی ركبتيه ثم قال سمع اللہ لمن حمدہ و رفع یدیه و اعتدل حتی یرجع کل عظم فی موضعه معتدلاً ثم ہوی الی الارض ساجداً ثم قال اللہ اکبر ثم جانی عضد یدہ عن ابطنہ و فتم اصابع رجلہ ثم ثنی رجلہ الیسری و قعد علیہا ثم اعتدل حتی یرجع کل عظم فی موضعه معتدلاً ثم ہوی ساجداً ثم قال اللہ اکبر ثم ثنی رجلہ و قعد و اعتدل حتی یرجع کل عظم فی موضعه ثم نهض ثم صنع فی الركعة الثانية مثل ذلک حتی اذا قام من السجدة ثنی کبر و رفع یدیه حتی یحاذی بہما منکبیه کما صنع حین افتتح الصلوۃ ثم صنع کذا لک حتی کانت الركعة التي تنقضي فیہا صلوۃ اخر رجلہ الیسری و قعد علی شقیہ متورکاً ثم

سلم قالوا صدقت هكذا صلى الله عليه وسلم (ترمذی ص ۶)

یہ حدیث رفع یدین کے ثبوت کیلئے مفصل اور مشرح ہے۔ اور مداومت ثابت کرتی ہے۔

حدیث ۲۔ عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استفتحت الصلوة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه واذا اراد ان يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع من السجدة (بخاری مسلم وغیرہ)

حدیث ۳۔ عن علي بن ابي طالب رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الى الصلوة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك اذا قضى قمرته واداد ان يركع ويصنعه اذا رفع من الركوع (اصحاب السنن - بخاری)

یہ روایات تو محدثین کرام سے ہیں۔ ابائے علماء کے قول اور انکی کتب سے ثبوت دیا جاتا ہے۔

(۴) مؤطا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ابن عمر قال کان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلوة رفع يديه حذاء منكبيه واذا كبر للركوع رفع يديه واذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قال ربنا ولك الحمد (مؤطا معنی لکنوی ص ۱۸) یہ بھی حدیث ہے۔

(۵) سفر السعادت علامہ مجد الدین فیروز آبادی صاحب قاموس "قد ثبت رفع الیدین فی هذه الموانع الثلاثة وبكثرة رواية مشابه المتواترة فقد صح في هذا الباب اربع مائة خبر واثار ودواة العشرة المبشرة ولم يزل على هذه الكيفية حتى رحل عن هذا العالم ولم يثبت شيء غيرها (سفر السعادت مصری ص ۵) (ترجمہ) رفیعیدین ان تین مواقع پر آنحضرتؐ شے ثابت ہے اور کثرت روایات کی وجہ سے متواتر حدیث کے مشابہ ہے اس مسئلہ میں چار سو حدیثیں اور اثار آئے ہیں عشرہ مبشرہ صحابہ کرام نے انکو روایت کیا ہے آنحضرتؐ ہمیشہ سبط نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو۔ اور اسکے سوا کچھ ثابت نہیں ہوا۔

(۶) ذکر السیوطی فی رسالۃ الاذہار المتناثرة فی الاخبار المتواترة ان حدیث الرفع متواتر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم (التعلیق المجمع علی مؤطا عمد ص ۹۰) ترجمہ امام سیوطیؒ نے اپنے رسالہ ازہار متناثرہ میں لکھا ہے کہ رفیعیدین کی حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر آئی ہے۔

(۷) والحق انہ لا شک فی ثبوت رفع الیدین عند الركوع والرفع منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من اصحابه بالطرق القوية والاخبار الصحيحة (رسالة لانا عبد الحی اور بنیہ) کہ شک نہیں ہے ثبوت رفع یدین میں وقت رکوع اور کھڑا ہونیکے رکوع سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور بہترے اصحاب کے ساتھ طریقوں قویہ اور خبروں صحیحہ کے۔

(۸) وفي طبقات القادری عصام بن يوسف بلخی كان روى عن ابن مبادي والثوري وشعبة

وسکان صاحب حدیث یرفع ید یدیه عند الركوع وعند رفع الرأس منه۔ (تراجم حنفیہ) طبقاً قاری
میں اس بات کا اور ثوری اور شعبہ سے عصام بن یوسف حنفی بلخی نے روایت کیا ہے اور تھے محدث اور اٹھاتے
تھے دونوں اٹھانے کو وقت کو رکوع کرنے اور اس سے سر اٹھانے کے ۔

(۹) استاد السند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۔ "والذی یرفع احب الی
ممن لا یرفع فان احادیث الرفع اکثر واشتیت (حجۃ اللہ البالغہ مصری جزء ۲ ص ۷۸) رفیعین کرنے والا مجھے
زیادہ دوست ہے نہ نہ کرنے والے سے ۔"

(۱۰) محی الدین عربی فرماتے ہیں ۔ رفع الیدین فی کل رفع وخفص ۵۱۔ ترجمہ رکوع جاتے اور سر اٹھاتے
ہوئے ہر رکعت میں رفیعین ہے ۔ (دراسات اللیبیب)
(۱۱) شیخ عبدالحی محمد تھ دہلوی فرماتے ہیں ۔ "ما ازیں چارہ نیست کہ اقرار سنیت ہر دو فعل کنیم آہ"۔
(شرح سفر السعادت) ۔

(۱۲) حضرت شیخ محبوب جانی سید عبدالقادر جیلانی قدس سرہ فرماتے ہیں ۔ "اما الھیات خمس و
عشرون ہیئۃ رفع الیدین عند الافتتاح والركوع والرفع منه وهو ان یکون کفاه مع منکبیه
واجہا مالا عند شحمتیہ اذنیہ واطراف اصابعہ مع خروج اذنیہ (رقیۃ الطالبین مصری جلد ۱ ص ۷۸)
ترجمہ نماز کی ستائیس یا مستحبات پچیس ہیں شروع میں ہاتھ اٹھانے رکوع کو جاتے اور سر اٹھاتے ہوئے
رفیعین کرنا۔ رفیعین یوں کرے کہ دونوں ہاتھ مونڈھوں تک اور انگوٹھے کان کی گردن بلیاں تک اور
انگلیاں کانوں تک پہنچ جائیں ۔ (اسی آخری بابرکت قول پر یہ بحث ختم) ۔"

مونا شہید کا فیصلہ

رفیعین کرنے والا ثواب پاویگا۔ مگر رفیعین کے ہمارے پر ملامت نہ کی جائے
اگرچہ عمر بھر نہ کرے۔ اور جو عالم احادیث سے ثبوت رفیعین کا پا کر رفیعین
کرنیوالوں پر طعن کرے وہ ان لوگوں میں داخل ہیں۔ جو مخالفت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی بعد نظر ہو جانے ہدایت کے۔ (دیکھو تنویر العینین) ۔

آمین بالجہر

اس پر بھی بڑی سختی سے مخالفت کی جاتی ہے۔ اگر اسکے مخالف فریق کی مساجد میں یہ سنت ادا
کی جائے۔ تو کشت خون تک سے نہیں ٹلتے۔ اب اسکا ثبوت ملاحظہ ہو :-

(۱) حدیث شریف عن ابی ہریرۃ رضی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امل امام فاقموا

فانہ من داخ تاملینہ تاملین المثلکۃ غفرلہ ما تقدم من ذنبہ (بخاری سلم وغیرہ) *
 (۲) حدیث شریف عن وائل الحضرمی انہ صلی خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما قال وَلَا الضَّالِّینَ
 قال آمین ورفعا بها صوته (اخرج البیہقی فی سندہ) *
 (۳) حدیث شریف عن وائل بن حجر قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ وَلَا الضَّالِّینَ
 قال آمین ورفعا بها صوته (ابوداؤد) *

(۴) حدیث شریف عن ابی ہریرۃ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تلا غیر المغضوب
 علیہم وَلَا الضَّالِّینَ قال آمین حتی یسمع من یلیہ من الصف الاول (ابوداؤد) *
 (۵) عن ام الحصین انہا ملئت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما قال وَلَا الضَّالِّینَ قال
 آمین فسمعتہ دھنی فی صف النساء - استحق بن راہویہ (تخریج ہدایہ للزیلعی)

یہ روایات محدثین کرام سے ہیں ابائٹم اور علی خفیعہ کے تو ال اور اعلیٰ کے ثبوت یا جاتا ہے *
 (۶) رئیس الاحناف حضرت شیخ ابن الہمام نے ہر طرح کی روایات پر بطور فیصلہ لکھا ہے : ولو کان
 الی فی ہذا شیء لوقعت بان رواۃ الخفض یراد بہا عدم القرع العنیف وروایۃ الجہر بمعنی قولہا
 فی زبر الصوت وذیلہ یدل علی ہذا ما فی ابن ماجہ کان علیہ السلام اذا تلی غیر المغضوب علیہم
 وَلَا الضَّالِّینَ قال آمین حتی یسمع من فی الصف الاول بہا المسجد (فتح القدیر جلد ۱ - ص ۱۱)
 ترجمہ اگر مجھے اس امر میں کچھ اختیار ہوتو میں اس اختلاف کو یوں رفع کروں کہ جو روایت آہستہ کی ہے اس
 سے مراد چیخنے کی نفی ہے یعنی بہت چلا کر آمین نہ کہتے تھے اور جو ہر کی روایت آئی ہے اس سے
 مراد مناسب آواز سے کہنے کے ہیں اس طبیق پر دلیل ابن ماجہ کی روایت ہے جس میں ذکر ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم جب لَا الضَّالِّینَ پڑھتے تو آمین کہتے اتنی کہ پہلی صف والے سن لیتے۔ پھر اُنکے کہنے
 سے مسجد گونج جاتی *

(۷) امیر ابن الحارث نے علیہ شریف فیتہ المصلد میں لکھا ہے : ودحج مشائخنا للذهب بالایعورے
 عن شیئ لما ملأ فلا جرم ان قال شیخنا ابن الہمام ولو کان الی شیء لوقعت بان رواۃ الخفض یراد
 بہا عدم القرع العنیف وروایۃ الجہر بمعنی قولہا فی زبر الصوت وذیلہا الا ترجمہ ترجمہ دی ہے
 ہمارے مشائخ نے اسکو واسطے مذہب کے ساتھ اس چیز کے کہ نہیں خالی ہے کسی شے سے واسطے کامل کر نیوالے
 اسکے کے پس ضرور ہے جو کہا ہمارے شیخ ابن ہمام نے کہ اگر مجھے اس امر میں کچھ اختیار ہوتا تو مطابقت
 دیتا میں اس طرح پر کہ آہستہ کی روایت سے نفی کرکے کی ہے اور ہر سے مراد مناسب آواز ہے *

(۸) مولانا عبد العلی بحر العلوم لکھنوی نے ارکان اربع میں لکھا ہے: ”ولہم یرد فیہ الا ما ردی الحکم عن عقبہ بن وائل عن ایبہ اذہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا بلغ ولا الضاکین قال امین واخفی بہا صوته وهو ضعیف الخ لکھ تحریر فرمایا۔ لیکن الامور فیہ سہل فان السنۃ الثانیۃ اما الجہر والاخفاء فندب ترجمہ لیکن بات امیر آل سان ہے۔ اسلئے کہ آمین کہنا سنت ہے اور بلند یا آہستہ کہنا مستحب۔“

(۹) طحاوی حاشیہ در مختار۔ فعلی هذا سنة الاتیان بما تحصل ولو مع الجہر (ابوسعود الا)۔ ترجمہ میں سنت اس بنا پر آمین کہنے کی جاہل ہوتی ہے اگرچہ ساتھ آواز کے ہو۔

(۱۰) تعلیق المہجہ مولانا عبد الحمی۔ والانصات ان الجہر قوی من حیث الدلیل۔ ترجمہ انصاف یہ ہے کہ آمین یا آواز کہنا قوی ہے باعتبار دلیل کے۔

(۱۱) حاشیہ شرح وقایہ مولانا عبد الحمی لکھنوی۔ قد ثبت الجہر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باسناد متعددۃ یقوی بعضها بعضاً فی سنن ابن ماجہ والنسائی والبیہقی وجامع الترمذی وصحیح ابن حبان وکتاب الام للنشافی وغیرہا وعن جمع من اصحابہ (علیہ السلام) بروایات ابن حبان فی کتاب الثقات وغیرہ ولہذا اشار بعض اصحابنا کا بن الہماک فی فتح القدیر وتلخیص ابن امیر الحاج فی حلیۃ المحلی شرح منیۃ المصلی الی قوتہ رواۃ (جلد ۱ ص ۱۸) ترجمہ آمین بلند آواز سے کہنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سندوں سے آیا ہے جن میں بعض بعض کو قوت دیتی ہیں۔ یہ روایات ابن ابی حاتم نسائی ابوداؤد ترمذی صحیح ابن حبان اور کتاب الام شافعی وغیرہ میں آئی ہیں۔ اور حضرت صلعم کے اصحاب کی ایک جماعت بھی کئی ایک روایات ابن حبان کی کتاب الثقات وغیرہ میں ہیں۔ اسلئے ہمارے (خفیہ کے) بعض علما نے جیسے شیخ ابن ہمام نے فتح القدیر اور انکے شاگرد ابن امیر الحاج نے شرح منیۃ المصلی میں آمین بالجہر کی روایتوں کی قوت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

(۱۲) شاہ عبد الحق محدث علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں۔ والظاهر الحمل علی کلا العملین تارۃ قنارۃ۔ (لمعات شمشادہ) ظاہر حمل کرتا ہے اوپر دونوں عمل آہستہ و آواز کے کبھی وہ کبھی یہ۔

(۱۳) حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ”والجہر بالقراءة و آمین“ (غنیۃ الطالبین مصری) یعنی نماز کی سنتوں میں یہ بھی سنت ہے کہ جہری نمازوں میں قرآن اور آمین بلند آواز سے کہی جائے۔ (مثلاً سابقہ اسی آخری بابرکت قول پر اثبات آمین بالجہر ختم ہے)۔

مولانا شہید کا فیصلہ ”اسی طرح آمین کا پکار کر کہنا آہستہ کہنے سے اولیٰ و افضل ہے۔ کیونکہ جہر

کی روایتیں بہت آئی ہیں *

قرآن فاتحہ خلف الامام

اسکا اثبات بھی ضروری ہے۔ کیونکہ اسکے عامل کو کہا جاتا ہے۔ کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے اِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اسوٰط خاموش رہنا چاہئے۔ اور امام کی قرآن کو یاد دہی سے ہی قرآن پڑھنے کو سنا فرض ہے۔ اور حدیث میں ہے من کان له امام فقرأه الامام له قراءۃ۔ تو پھر مقتدی کو خواہ مخواہ قرآن و حدیث کے خلاف کرنا چاہئے *

جواب اسکا بہت طرح پر ہے۔ پہلا آیہ مذکورہ قرآن پر خاموشی کا حکم لگاتی ہے۔ اور قرآن فاتحہ کو کسی محدث یا فقیہ نے قرآن القرآن سے رسوم نہیں کیا۔ درحقیقت سورہ فاتحہ تیس جزو قرآن میں سے کسی ایک سیپا سے کار کو یا جزو یا ابتدا یا انتہا شمار نہیں ہوا۔ پہلے سیپا ہ کا نام بھی آگہ اور رکوع بھی پہلا آگہ سے شروع ہوتا ہے۔ اس واسطے ہی قرآن مجید سے باہر شمار ہو سکتی ہے۔ اور ثبوتی القرآن کے تحت نہیں آتی۔ دوسرا جواب یہ ہے۔ کہ قرآن مجید کو سننا یا پڑھنا اسکے اوامرو نواہی پر غور و خوض کرنے کیلئے ہے جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ لَنْ يَنْفَعَكَ اَنْ تَتْلُوَ الْقُرْآنَ كَتَاٰبًا اَوْ تَذَكَّرُ اَوْ تَتْلُوَ الْقُرْآنَ كَتَاٰبًا۔ نہ کہ یونی پڑھنے یا یونی سننے کا حکم ہے۔ اور اس واسطے بھی سورہ فاتحہ زیر لفظ قرئی القرآن نہیں آتی۔

کہ اس میں امر و نہی کا کوئی بیان نہیں۔ صرف دعا ہے۔ تیسرا جواب یہ کہ اگر سورہ فاتحہ زیر لفظ قرئی القرآن ہوتی۔ تو جہاں تک قرآن کا آواز نہ پہنچتا ہے وہاں تک کوئی نماز نہ پڑھی جاتی۔ مگر کتب فقہ سے مسئلہ سطح ثابت ہے۔ کہ صبح کی ستائیں مقتدی مسجد کے دروازہ پر پڑھ لے۔ (دیکھو ہدایہ) حالانکہ قرآن کا آواز اسکے کانوں تک پہنچتا ہے۔ اور درگاہوں میں نماز پڑھتے ہوئے کو کوئی نہیں کہتا۔ کہ نماز نہ پڑھ تیری نماز نہیں ہوگی۔ قرآن ہی سن۔ خواہ اُس نے نوافل ہی پڑھنے ہوں۔ وغیرہ * چوتھا جواب یہ ہے۔ کہ تمام فقہ کی کتابوں میں الحمد کا پڑھنا واجب ہے۔ جبکہ دو سکر واجبات نماز ادائیگی امام کی وجہ سے مقتدی سے ساقط نہیں ہو سکتے تو اس کو کیوں ساقط کیا جاتا ہے۔ تبکیر تحریر کے سوا دوسری تبکیرات امام کو کہنے سے مقتدی کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ ہر دو قعدوں میں امام کا التحیات پڑھنا مقتدیوں کیلئے کفایت کیوں نہیں کر سکتا؟ رمضان شریف میں وتر کی جماعت میں جو واجب ہیں کو نسا رکھنا ایسا ہے جو جو امام کی ادائیگی سے مقتدی سے ساقط ہو سکتا ہے، یا اگر دعائے قنوت و ترویل میں امام کے پڑھنے پر مقتدی نہ پڑھے تو کوئی ہرج نہ ہوگا؟ وغیرہ وغیرہ۔ فافهم *

گو بعض کا اتفاق ہے کہ الحمد پڑھنا نماز میں اس دلیل سے فرض ہے۔ کہ فرض کی ترک نماز فاسد ہو جاتی ہے اور واجب کی ترک سجدہ لازم آتا ہے۔ اگر الحمد پڑھنا واجب تھا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے کہ لا صلوة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب اور یہ ہے بھی صحیح۔ مگر فی الحال میں نے فقہاء کے اقوال کے بموجب الحمد پڑھنا واجب قرار دیکر بحث لکھی ہے۔ سو واجب بھی جو تحت قرأت القرآن نہ ہو، امام کے پڑھ لینے سے مقتدی سے ساقط نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ تکبیرات التسمیع، التسمیع، التحیات، درود شریف وغیرہ۔ مقتدی کیلئے امام کا پڑھنا کفایت نہیں کر سکتا۔

اب ہم اس پر اسناد کو پیش کرتے ہیں جن سے الحمد پڑھنے کا حکم ہے۔ وہ ہوا:-

(۱) حدیث شریف عن عبادۃ ابن الصامت رضی اللہ عنہ قال قال خلف التبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلوة الخیر فقرا فتخلت علیہ القرأة فلما فرغ قال لعلکم تقرؤن خلفا ما مکم قلنا نعم یا رسول اللہ قال لا تفصلوا الا بفاتحة الكتاب فانہ لا صلوة لمن لم یقرأ بہا (ابوداؤد۔ ترمذی۔ نسائی)

اس حدیث شریف کی صحت اور اس پر کے اعتراضات کا جواب اسکی دوسری سند سے دیکھیے:-

(۲) امام بیہقی نقل کرتے ہیں "عن عبادۃ ابن الصامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلوة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب خلف الامام و هذا اسناد صحیح۔ (کتاب القرأة خلف الامام) ترجمہ۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ جو امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے۔ اسکی نماز نہیں (امام بیہقی کہتے ہیں) اسکی سند صحیح ہے۔

اور جو حدیث قرأة فاتحہ کے خلاف مخالف فریق سے نقل کی گئی ہے۔ اسکا جواب یہ ہے۔ کہ وہ حدیث (یعنی من کان لہ امام الام صحیح نہیں) امام بخاری نے جزء القرات میں کہا ہے لعیشیت (ثابت نہیں) اور دو ستر محدثین بھی قریب قریب ایسی پر ہیں۔ تخریج ہدایہ میں حافظ زلیلی اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی اسکی تصحیح نہیں کی۔ اسلئے یہ احادیث صحیحہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بغرض محال اگر دو منٹ کیلئے اسکی صحت کا اقرار کر لیا جائے۔ تو پھر بھی قرأة کے معنی قرأة فاتحہ پر نہیں لگ سکتے۔ (جیسا مذکور ہوا) پس قرأة کا لفظ قرأة قرآن پر عائد ہوگا۔ اور کسی فقیہ نے قرأة فاتحہ کو قرأة قرآن سے موسوم نہیں کیا۔

(۳) بخاری میں ہے لا صلوة لمن یقرأ بفاتحة الكتاب اور مسلم ہے کہ یہ منکر لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا۔ انا نکون و دعا الامام یعنی ہم امام کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھیں؟ تو ابو ہریرہ نے جواب دیا اقراراً برأی نفسک تو اسوقت بھی اسکو آہستہ آہستہ پڑھ لیا کہ (نقل)

(۴) ہدایہ میں ہے ویستحسن علی سبیل الاحتیاط فیما یروی عن محمد رحمہ اللہ ترجمہ سورہ فاتحہ کا

تیسچے امام کے احتیاطاً حسن ہے امام محمد رحم کی روایت کے بموجب *

(۵) علامہ عینی شرح بخاری میں لکھتے ہیں۔ وبعض مشائخنا يستحسنون ذلك على سبيل الاحتياط في جميع الصلوة وبعضهم في السرية فقط وعليه فقهاء الجواز والشك (ترجمہ) ہمارے بعض مشائخ فاتحہ کا سر نماز میں احتیاطاً پڑھنا حسن جانتے ہیں بعض سری نمازوں میں کہتے ہیں اور اسی پر حجاز و شام کے فقہاء ہیں * (مگر ہندوستانی فقہاء نے اسے ملایمیت ہی کر دیا ہے) *

(۶) ملا علی شریع مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں۔ الامام محمد من ائمتتنا يوافق الشافعي في القراءة خلف الامام في السرية۔ ہمارے اماموں سے امام محمد قراءۃ فاتحہ خلف الامام میں امام شافعی کی موافقت کرتے ہیں سری نمازوں میں *

(۷) ابجد العلم میں تحت ترجمہ حضرت میرزا منظر جانجانا کے لکھا ہے۔ ”و يقوى قراءة الفاتحة خلف الامام۔ ترجمہ۔ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کو پڑھنے میں قوت دیتے تھے *“

(۸) عمدۃ الرعاہ میں مولانا عبدالحی لکھنوی لکھتے ہیں۔ ومنهم من تفوه بفساد صلوة المقتدى بها وهو قول شاذ مردود و روی عن محمد انه استحسن قراءة الفاتحة للمؤمن في السرية و روی مثله عن ابی حنیفہ رحم صرح به فی الہدایہ والمجتبی شرح مختصر المقدودی وغیرہما و هذا هو مختار کثیر من مشائخنا و علی هذا فلا یستنکر استعسانا فی الجهریۃ ایضاً اثناء سکات الامام بشرط ان لا یغل بالاستماع الخ۔ (ترجمہ) اور بعض فقہاء میں وہ شخص ہے کہ کہو اس کرتا ہے۔ کہ مقتدی کی نماز فاتحہ پڑھنے سے فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ قول شاذ و مردود ہے۔ کیونکہ امام محمد رحم نے نماز سری میں فاتحہ پڑھنا مستحسن جاننا ہے اور سیوط امام ابو حنیفہ سے مروی ہے۔ ہدایہ اور مجتبی شرح مختصر قدوری میں اسکی تصریح کی گئی ہے۔ اور اکثر ہمارے مشائخ نے اسے اختیار کیا ہے پس نہیں انکار کیا جاسکتا مستحسن ہونے سورہ فاتحہ کا نماز جہریہ میں بھی درمیان سکات امام کے بشرطیکہ سنیے میں مغل ہو * امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے میں دو نواہل قوی ہیں۔ لیکن طرفین کے دلائل میں تاثر کرنے سے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا

مولانا شہید کا فیصلہ

پڑھنا اولیٰ و افضل ہے اس کی ترک سے * (دیکھو تنویر العینین)

جملہ اہلسنت الجماعت کی خدمت میں التماس ہے کہ آجکل جو لوگ ان تین مذکورہ سنتوں کو ادا کرتے ہیں انہیں ہرگز وہابی یا کافر نہ کہا کرو۔ اگر ضرور کہنا ہو تو (نحوذ باللہ) ان علماء رحمہم اللہ علیہم کو کہا کرو۔

ملہ اسبقدر نہیں بلکہ مجتبیٰ میں ہے عن ابی حنیفہ رحم انہ لا یاس بان یقرأ الفاتحة فی الظہر والعصر ما شاء و صل القرآن ترجمہ حضرت امام ابو حنیفہ سے روایت ہے کہ کوئی نوافل میں ظہر و عصر میں فاتحہ پڑھنے سے اگر کوئی چاہے تو قرآن بھی پڑھ سکتا ہے *

جن کی کتابوں اور افعال سے ان کا ثبوت چلتا ہے *

رکعات التراويح

اے اجل جو شخص آٹھ رکعت تراویح ادا کرے اسکو وہابی یا غیر مقلد کہا جاتا ہے۔ احادیث لکھنے سے طوالت کا خوف ہے صرف علمائے حنفیہ کے اقوال پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ دیکھئے بھلا ان علماء کو بھی لوگ وہابی وغیرہ کہتے ہیں یا نہیں؟ دیکھئے۔

(۱) علامہ عینی لکھتے ہیں: "وقيل ثلاث عشرة واختاره محمد بن اسحق روى محمد بن نصر من طريق بن اسحق قال حدثني محمد بن يوسف عن جده السائب ابن يزيد قال كنا نصلّي في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان ثلاث عشرة ركعة (الى قوله) قال ابن اسحق وما سمعت في ذلك حديثا هو ثابت عندي ولا اخرى بان يكون من حديث السائب وذلك ان صلوة رسول الله صلى الله عليه واله لم كانت من الليل ثلاث عشرة ركعة - ترجمہ - ایک قول ہے کہ تیرہ رکعت ہے اور اسی کو محمد بن اسحق نے اختیار کیا ہے۔ امام محمد بن قسّر نے روایت کی کہ محمد بن اسحاق نے کہا کہ محمد بن یوسف نے مجھے خبر دی کہ انکے جد سائب بن یزید نے کہا کہ ہم لوگ عمر بن خطاب کے زمانے میں رمضان میں تیرہ رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ محمد بن اسحق نے کہا کہ میں نے اس باب میں ایسی کوئی حدیث جو میرے یا کسی دوسرے نزدیک سائب کی حدیث سے زیادہ ثبوت کو پہنچتی ہو نہیں سنی۔ اھدیہ اسلئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز بھی تیرہ ہی رکعت تھی *

(۲) علامہ ابن حجر فرماتے ہیں قال ابن اسحق وهذا اثبت ما سمعت في ذلك وهو موافق لحديث عائشة رضي في صلوة النبي صلى الله عليه واله من الليل - ترجمہ محمد بن اسحق نے کہا کہ میں نے جستقد حدیثیں اس باب میں سنی ہیں ان سب میں یہ حدیث زیادہ ثبوت کو پہنچتی ہے اور یہ حدیث حضرت عائشہ رضی کی اس حدیث کے موافق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز کے بارہ میں * (۳) علامہ عینی فرماتے ہیں - وقيل احدى عشرة ركعة وهو اختيار مالك لنفسه واختاره ابو بكر الحدادی - ترجمہ ایک قول ہے کہ گیارہ رکعت ہے اور اسی کو امام مالک نے اپنے لئے اختیار کیا ہے اور اسی کو ابو بکر بن عمری نے پسند کیا ہے *

(۴) حافظ ابن حجر فتح الباری جلد ۲ صفحہ ۱۲۳ میں فرماتے ہیں - فی الموطا عن محمد بن یوسف عن السائب بن یزید انہما احدى عشرة ود رواه سعيد بن منصور من وجه آخر ود رواه محمد بن نصر

المروزی من طریق محمد بن اسماعیل عن محمد بن یوسف قال قلت لعلی بن محمد بن یوسف عن
الحديث عائشة والثاني قريب منه اهـ ملتقطاً۔ ترجمہ امام مالکؒ نے موطا میں محمد بن یوسفؒ سے
روایت کی انہوں نے سائب بن یزیدؒ سے کہ تراویح گیارہ رکعت ہے۔ اور سعید بن منصورؒ نے ایک اور
سند سے بھی یہی مضمون روایت کیا ہے۔ اور امام محمد بن نصرؒ مروزی نے محمد بن اسحاقؒ کی سند سے محمد
بن یوسفؒ سے تیرہ رکعت روایت کی ہے۔ اور اول عدد یعنی گیارہ حضرت عائشہ صدیقہؓ کی حدیث کے
موافق ہے اور ثانی یعنی تیرہ اس سے قریب ہے۔

(۵) رسالة المصاحیح فی صلوة التراويح میں علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں۔ "قال الجوزی
من اصحابنا عن مالك انه قال الذي جمع عليه الناس عمر بن الخطاب احب الي وهو احدى
عشرة ركعة وهي صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا ادرى من اين احدث هذا
الركوع الكثير۔ ترجمہ ہمارے اصحاب میں سے جوزیؒ نے کہا۔ کہ امام مالکؒ نے فرمایا جتنی رکعتوں
پر حضرت عمرؓ نے لوگوں کو جمع کیا تھا مجھے وہ زیادہ عزیز ہیں۔ اور وہ گیارہ ہیں۔ اور اتنی ہی رسول خدا
صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی۔ اور کہا (جوزیؒ نے) میں نہیں جانتا کہ بہت سے رکوع (رکعتیں)
کہاں سے نکلے۔

(۶) رد المحتار ص ۳۷۔ و ذکر فی الفتح ان مقتضى الدليل كون المسنون منها ثمانية
والباقي مستحبا وتمامه فی البحر۔ ترجمہ اور ذکر کیا ہے فتح القدیر میں یہ کہ مقتضی دلیل سے آٹھ
رکعت ہی مسنون ہیں اور باقی مستحب۔ اور پوری بحث بحر الرائق میں ہے۔

یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت عمرؓ کے عہد میں لوگ مع و ترتیں رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے
تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کے حکم سے نہیں بلکہ خود بخود پڑھتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے صرف جماعت قائم
کی اور گیارہ رکعت پڑھنے کا حکم دیا۔ اگر کوئی کہے کہ حضرت عمرؓ نے بیس کا حکم دیا تھا تو اس کا ثبوت
اس پر لازم ہے۔ اور رد المحتار سے بھی ثابت ہے کہ تراویح مسنون آٹھ ہیں۔ باقی مستحب۔ اس بات کا
اختلاف ہی نہیں مستحب اور نوافل اس قدر ہی نہیں بلکہ بعض نے ۲۴، ۲۸، ۳۶، ۳۸ مع و تراویح بلکہ
۴۸ تک پڑھے ہیں شوق سے خواہ کتنے پڑھیں۔ مگر کسی کو وہابی کہہ یا غیبت قتلہ کو کافر کہہ دینا انصاف سے
بعید ہے۔ اگر یہ شعاریں پر ائمہ سلف کے اقوال مذکور ہوئے کافروں یا وہابیوں کا ہے۔ تو ذرا اسطرح
کافتوے لگانے والے مفتی ان کی طرف بھی نگاہ کریں۔ جن۔ ہنایاں امت رحمۃ اللہ علیہم جمعین کے اقوال
سے اور افعال سے ثبوت دیا گیا ہے۔ (نعوذ باللہ) اللهم احفظنا من شر ما خلق۔

پس سی بات کا نام اٰلِیْعُو اللّٰہُ وَالْجِیْعُو التَّسْوِلَہُ ہے کہ جیسا کہ تشریح کرتے ہوئے ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تو اُس پر بغیر کسی غم و غصہ و جرح و حق کے عمل کیا جائے۔ اور اگر خود عمل کی توفیق نہ ہو تو دوسرے پر طعن کرنا اور اس سنت کو مکروہ جاننا بیشک کفر تک پہنچتا ہے۔ جیسا کہ در مختار ص ۱۷ پر لکھا ہے۔ تَرْکُ السَّنَنِ رَاحًا حَقًّا اِثْمٌ وَاَلَا کُفْرٌ سَنُوْلُ کَوْثُرٍ سَجَّہُ کَرَّ حِیْوَرًا نَکَاہٌ ہُوَ اَوْرَیْہِیْنِ تَوَکُّفٌ اور شامی میں ہے اِیْ بَانَ اسْتَحْفَ فِیْقُوْلُ هِیْ فَعَلَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلَا اٰفَعَلَہُ یعنی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی کے قول سے (ہلکا سمجھے اور یہ کہے کہ یہ فعل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے میں نہیں کروں گا۔ (کفر ہے) ۴

اور اصحاب کبار کی یہی عادت تھی کہ جو کام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تو وہ بھی بغیر پوچھ اسکا اقتدا کرتے۔ اور اگر آنحضرت فرماتے کہ میں نے تو یہ کام اس لئے کیا ہے۔ تم نے کیوں کیا؟ تو اصحاب کہدیتے کہ وجہ تو اللہ اور اسکا رسول جانتا ہے۔ ہم نے تو آپ کا اقتدا کر دیا ہے۔ اور اب بھی تمام امت کو ایسا ہی کرنا چاہئے۔ نہ کہ اقوال علما کو بغیر حجت کے مان لیا جائے۔ اور انکی صحت پر بھی غور نہ کیا جائے۔ مگر حدیث پر چلنے کیلئے کبھی کہہ دیتا کہ یہ صحیح نہیں ہے کبھی کہتا کہ امام صاحب کے مذہب کے خلاف ہے۔ جیسا کہ مولانا حالی مرحوم نے لکھا ہے ۵

سداہل تحقیق سے دل میں بل ہے حدیثوں پر چلنے میں دین کا خلل ہے
فتاویٰ پر بالکل مدار عمل ہے ہر اک رائے قرآن کا نعم البدل ہے

کتاب اور سنت کا ہے نام باقی

خدا اور نبی سے نہیں کام باقی

پس ہر کام میں چاہئے کہ اللہ اور رسول کے کلام کو سند پکڑا جائے۔ جیسا کہ اللہ کریم نے خود فیصلہ کر دیا ہے۔ فرمایا۔ فَاَنْ تَنَازَعْتُمْ فِیْ شَیْءٍ فَرُدُّوْہُ اِلَی اللّٰہِ وَالتَّوْسُوْلَ - اِشْعَاوَا مَا اَنْزَلَ اِلَیْکُمْ مِنْ دَبْکُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِہٖ اَدْلٰیَا۔ اور اسی پر چلنے کی ہم اللہ سے توفیق مانگتے ہیں۔ کہ اللہ کریم ہیں متبعان سنت میں داخل رکھے۔ اور قیامت کو اپنے برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے تمام امیدواران رحمت کو مستفیض کرے ۶ وَالْخُرْدُوْنَ اِنَّا الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفٰی عَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَاٰہِلِ بَیْتِہٖ وَاتَّبَاعِہٖ اٰجَمِیْنَ آمین ۷

مولانا محمد امجد علی شاہ شہید رحمۃ اللہ کے ایک خط کی نقل

یہ خط ہوا سب سے نقل کیا جاتا ہے کہ ایک تو ایسے بزرگوں کا کلام باعث برکت ہے۔ اور دوسرے اس سے معلوم ہوگا کہ مولانا شہید نے اپنی نیک نیتی سے کتنے بڑے بڑے اہل علم کو اپنی طرف مھکایا بعض کا ذکر تو مولانا شہید کی مختصر سوانح میں لکھا گیا ہے۔ منجملہ ان کے ایک سید عبد اللہ بغدادی علیہ الرحمۃ

تھے۔ جنہوں نے بعض تعصب لوگوں سے سنا۔ کہ مولوی محمد اسماعیل نے ایک کتاب تقویۃ الایمان لکھی ہے جس میں ایساویں لکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اولیاء کی بے ادبی کی ہے۔ تو یہ سن کر سید عبداللہ بغدادی نے مولانا شہید کو کانپور میں خط لکھا۔ اور خود سید بغدادی اس وقت دہلی میں تشریف فرما تھے۔ پھر اسکا جواب مولانا شہید نے کانپور سے دہلی لکھا۔ بغدادی صاحب نے اس خط کو مدرسہ میں مولوی محمد یعقوب کو سنایا۔ کیونکہ بغدادی صاحب مدرسہ میں مولانا محمد یعقوب کے پاس رہتے تھے۔ اس وقت دو تین اشخاص حاضرین مجلس نے اس خط کی نقل کر لی۔ بعدہ مولوی نصیر الدین و مولوی محبوب علی صاحبان نے بھی اسکی نقل کی۔ بعد ازاں سید محمد زبیر حسین صاحب تاجرتب دہلی لکھتے ہیں کہ مولوی نصیر الدین صاحب کے میں نے بھی نقل کر لی +

اس خط کے پڑھنے سے مولانا شہید صاحب کی تمام کتاب تقویۃ الایمان کا انکشاف اور اُن کی نیک نیتی کا اظہار اور انکے مقصد سے آگاہی ہو جاوے گی۔ اور مقررین کے محول فقرات تقویۃ الایمان کا فی الحقیقت جواب بھی ہو جاوے گا۔ بنظر غور ملاحظہ فرمائیے۔ وہ ہو بڑا :-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ من تفرّد بالقدم فکلی شئ ما سواہ مسبوق بالعدم لا شریک لہ فی

تعریف کرتے ہیں ہم اس ذات کی جو ہمیشہ کیلئے ہے اور ہر شے سوا اسکے حادث ہے۔ نہیں سا بھی اسکا کوئی

الخلق والتدبیر ولا اختیار لاحد فی ملکہ من التقیر والقطر ہر حتی لا یشفع الا نبیاء الا

سید کرنے اور تدبیر میں اور نہیں اختیار کسی کو اسکے ملک میں چھلکے اور تل بھڑکا۔ یہاں تک کہ شفاعت نہ کر سکے نبی بن

بعد اذ نہ ولا نجاۃ لاحد الا بطہ و متہ و نصلی علی افضل البر یا شفیع الامم

پلو چھے۔ اور نہیں چھٹکا کسی کا بغیر اسکے لطف اور احسان کے۔ اور درود بھیجتے ہیں ہم اور بہترین نفلت اور شفیع الامم کے

الذی لولاه ما اخرجت الدنیا من العدم والذی علما براہین التوحید والاسلام واخرجنا

کہ اگر نہ ہوتے وہ۔ تو دنیا ہی عدم سے ظاہر نہ ہوتی۔ جس نے سکھائیں ہم کو دلیلیں توحید اور اسلام کی اور نکالائیں

من ظلمات الاشک و عبادة الاصل نام و علی اللہ واصحابہ و علی ناصر دینہ و محبہ

شرک کے اندھیروں اور بتوں کی پرستش سے اور اوپر اسکی آل اور اصحاب اور دین کے مددگاروں اور نبی کے محمد کے

اما بعد فنخص بالحقۃ والسلام ذات من ترقی علی مدارج الاسلام سلالۃ

بدر حمد و صلوة کے خاص کرتے ہیں ہم ساتھ سلام کے اسکو جسے اسلام کے درجوں میں ترقی کی۔ خلاصہ

السید المحبوب الحیلة فی السید محب اللہ البغدادی السالک الدرایا فی لا ینفی علیکم

سید محبوب جیلانی کے سید عبداللہ بغدادی عالم حقانی پوشیدہ نہ ہے تم پر

اُتی لما رایت عوام مسلمی الھند قد انھمکما اجمہلھم فی الاشراک والبدعات وتمسکوا
 کر میں نے جب دیکھا عام ہندوستانی مسلمانوں کو کہ دُوب گئے لیکن جہل سے سشرب اور بدعات میں اور کچھ پیستے
 بالشہات الواہیات وجعلوا یعبدون القیور واهلیا وساکوا باسم حاکما اتم قہا وجہا
 خیال واہیات اور شرور کیا پوجنا۔ قبروں کا اور قبر والوں کا اور مانگنے لگے ان سے ملو میں اپنی پھوٹی بڑی
 الفت رسالۃ فی رد الاشراک باللہ واستدلّت فیہا بسنتہ وعشرین آیۃ من کلام
 ایں لکھا میں نے رسالہ شرک باللہ کے رد میں اور دلیلیں لایا میں اس میں چھتیس آیات کلام اللہ
 اللہ وتوجمتہا بالھندی شہیلا لا ستفاد اتم وكشف اللغطاء عن قبح متمسکاتھم
 سے اور ان کا ہندی میں ترجمہ کیا تاکہ سمجھنا آسان ہو۔ اور اٹھ جاوے پردہ ان کے بھر رسول
 واستدلّ لا تھم فحمد اللہ ہدی الوف من النساء والرجال فما تردّ فیہا آلا بعض
 اور دلیلوں سے۔ پس الحمد للہ راہ پر آئیں لاکھوں عورتیں اور مرد۔ پس نہ کھٹے اس سے مگر بعض
 المعاندين الجہال۔ وبلغنی ان رسالتی ہذہ فقد قرأۃ بین یدیکم فقلتم حقّ آلا
 سرکش نادان۔ اور مجھے خبر پہنچی ہے کہ میرا یہ رسالہ تمہارے سامنے پڑھا گیا۔ پس تم نے کہا کہ سچ ہے۔
 ان تساوی الاصنام وجميع الناس والانبیاء فی باب المخلوقات وعدم الاختیار وان
 مگر برابر کرنا بتوں اور تمام آدمیوں اور انبیاء کا پیدائش میں اور نہ ہونے اختیار میں۔ اگرچہ
 کان حقّا داخل فی العقیدۃ لکنہ نوع من سوء الادب لا بد لہ من سندہ ودلیل
 یہ سچ ہے اور عقیدہ کی بات ہے لیکن ایک قسم کی بے ادبی ہے۔ چاہئے کوئی سند اور دلیل
 لان الصنم نجس فکیف یدکرہ بسید الطاہرین صلی اللہ علیہ وسلم؟ اقول وبالله
 کیونکہ بُت ناپاک ہیں۔ کیسے ذکر کر دیا ان کا ساتھ سید الطاہرین صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ میں کہتا ہوں اللہ
 التوفیق ہذہ العبادۃ قد وقعت فی رسالتی ردّ السوال العوام حدیث یقولون
 کو توفیق ہے یہ عبارت آگئی میری کتاب میں واسطے رد کرنے سوال عوام کے۔ کیونکہ کہتے ہیں عوام
 الاستعانة والعبادة والسجدة انما هي ممنوعة للاصنام لا لانبياء الكوام والاولياء
 سوا اسکے نہیں کہ مرد چاہنی اور یو جنا اور سجدہ کرنا بتوں کیلئے حرام ہے۔ نہ کہ انبیاء کے کرام اور اولیائے
 العظام فقلت الاستعانة الحقيقة لا تجوز عند العقل الا من الذي له اختيار في
 عظام کیلئے۔ پس کہہ دیجئے ہم مرد چاہنے کی حقیقت عقل میں نہیں آتی۔ مگر اس سے کہ جسے اختیار ہو
 تدبیر العالم وقد ثبت من نصوص القطعية القرآنية ان الاختيار لغير الله فليس
 دنیا کے کاموں میں۔ اور یہ بات نصوص قطعیہ قرآنیہ سے ثابت ہے۔ کہ اللہ کے سوا انبیاء اور اولیاء
 للانبیاء والاولياء في هذا الامر الخاص اعني استحقاق السجدة وانزال المطر و
 کسی خاص کام میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ یعنی قابلیت سجدہ اور مینہ کے برسانے اور

اعطاء الارادہ علی الاصنام وجميع الناس ترجیح انما قرب الانبياء عند الله تعالى و

اولاد کے دینی میں بتوں اور تمام آدمیوں پر کوئی ترجیح۔ اور انبیاء کا جو اللہ سے قرب ہے اور

کمال انعام وفضل انہی کا یہ اصل دعویٰ ہے اور وقتاً بوقتاً غیر ہم فہم و ہوا امر اخر والا

ان کو جو کمال و فضیلت حاصل ہو انہی کو ایک آنکھ سے دیکھ کر نہیں پہنچ سکتا۔ پس یہ تو مستلزم ہے اور یہ دوسری بات ہے

دخل في القلوب والالهية انتهى والعجب على العجب من جنابكم انكم اقررتم

ان کو کہ آپ جو کہ داخل قلوب میں ہو اور الہیہ میں ہو۔ اور العجب علی العجب من جنابکم انکم اقررتم

ان هذا الامر حق داخل في العقيدة ثم قلتم ان الله سؤال الادب ليت شعري اذا كان

اس بات کے حق ہونے اور عقیدہ میں داخل ہونیکا۔ پھر کہتے ہو کہ یہ بے ادبی ہے۔ سوچنے کی بات ہے جو کہ

ثابت من البراهین داخل في العقيدة كيف يتصور ان الله سؤال الادب فكلما مكنه يشير الى

ثابت ہو برہانوں سے داخل ہو عقیدہ میں۔ کیونکہ بے ادبی سمجھی جاسکتی ہے۔ پس تمہاری گفتگو اشارہ

اجتماع العقدين والتشديد يطلب للملا يشهد بالادلة وهذا الامر ثابت اجمالا في

کرتی ہے اجتماع عقیدین پر۔ اور استدلال کی حاجت ہے اسکی بر ثبات ہو دلیل سے۔ اور یہ امر اجمالا ثابت ہے قرآن شریف

القران فما الجرم في توصيل الاجمال ومع ذلك فقد قال الله تعالى انبياء في القران قل

میں پھر کیا جرم ہے اجمال کی تفصیل میں اور باوجود اسکے پس فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی کو قرآن میں کہ کہ

لما انابتم من قبلكم فوعدني اني لآ اتمن الله واولي ولا يخفى ان الخطابين بقوله لئاما

لما انابتم سے اس کے بعد کہ تم میری طرف سے تمہارا اور میرا کیا ہے۔ اور پشیدہ نہیں کہ خطیبانہ

آنا کہ تم سے قبل تمہارا اور میرا کیا ہے۔ فکیف مثل الله تعالى في البشرية بتدبيره بالمشركين

قول قل لئاما انتم مثلکم کے مشرکوں میں۔ پس کیونکر برابر کروا اللہ تعالیٰ نے بشریت میں اپنے بیچ کو مشرکوں کے ساتھ

الدين ثبت نجاستهم في القران حديث قال الله تعالى لئاما المشركون نجس ولا يقرؤا

دین کا نام کی قرآن سے ثابت ہے۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بیشک مشرکوں کو ناپاک ہیں نزدیک باوریں

المسجد الحرام والاصنام من حيث انما احجار وحجرات لا نجاسة فيها ولا يلزم ان

مسجد حرام کے اور بت اس جہت سے کہ وہ پتھر اور حجرات ہیں ان میں ناپاکی نہیں اور اگر یہ نہیں تو لازم

يكون كل حجر نجسا انما النجاسة فيها بسبب المشركين الذين صورها وجعلوها معبودين

ہو گیا کہ ہر کل پتھر ناپاک۔ مگر نجاست انکی بسبب مشرکین کے ہے جنہوں نے اسکے بت بنا کر اپنے معبود بنائے

فالمشركون اشد نجاسة من الاصنام فاذم وتأمل ان قيل وان كان هذا الامر ثابتاً ولكن ما

پس مشرک زیادہ ناپاک ہیں بتوں سے۔ پس سوچو اور سمجھو۔ پھر اگر کوئی کہے کہ یہ بات اگرچہ درست ہے لیکن کیا

الضرر في كراهية قلت الضرورة في ذكره وذهاب الامم حديث يزعمون ان الانبياء

ضرر ہے اس کے بیان کی بجائے ضرورت ہے ذکر کرنے سے اور انہی کے کہنے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء

والاولیاء یتصرفون فی العالم ینفعلون ما یشاؤون هذا وقد تحقق عندی ان الرجل الفجائی

اور اولیا تصرف کرتے ہیں جہاں میں جیسے چاہتے ہیں۔ اور بیشک مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایک پنجابی آدمی

یوسوسکر فیما الشیخ اذک لست تعلم حاله فانه رجل مضطرب العقل مختل الخواس غبی

وسوسہ کرتا ہے تم کو۔ پس اے شیخ تم اس کا حال نہیں جانتے وہ آدمی بے عقل ہے بہت ہے گندہن

جافل ویزعم لنفسه انه تحریر فاضل لا یدری لیس من الشک فانه فی الحقیقة نائب

نواب ہے اور سمجھتا ہے اپنے کو بڑا فاضل نہیں جانتا دہشتے کو بائیں سے۔ تحقیق وہ حقیقت میں نائب

الرجال لانه یقول تارة انا عبد المحبوب السبحانی وتارة یقول ان عبد الفتاح در هو

و رجال ہے۔ کیونکہ کبھی کہتا ہے کہ میں محبوب سبحانی رہ کا بندہ ہوں اور کبھی کہتا ہے کہ عبد الفتاح در ہوں

الرزاق معاذ اللہ من هذه الکلمات الکفریة التي لا یجوزها الجہلاء فضلا عن العلماء

رزاق ہے۔ پناہ دے اللہ ایسے کفر کے کلمات سے۔ کہ علماء تو کیا جاہل بھی یہ گوارا نہیں رکھتے

فالمستول من جنابک وان لا تصدقوا کلامه فی امری لانه رجل سامری عداہ اللہ

پس آپ سے امید ہے۔ کہ میرے بارے میں اس شخص کی بات سچ نہ مانو گے۔ وہ آدمی سامری ہے۔ اللہ اسے اپنی

صراط المستقیم وثبتنا وایاکم علی دینہ القویم وصلى الله علی سیدنا ومطاعنا

سید صی راہ پر چلائے۔ اور ثابت رکھے ہم کو اور تم کو مضبوط دین پر۔ اور رحمت بھیجے اللہ اور سردار ہمارے اور مخدوم

وشفینا محمد المصطفیٰ وعلیٰ آلہ شہوس لہدیٰ وایضا بہ بدر الدجی فقط

اور ہمارے شفیع محمد مصطفیٰ پر اور اسکی آل پر جو ہر اہمیت کے سہ راج اور اعتبار پر جو ہر اہمیت کے) چاند ہیں

تعد هذا المکتوب حین کنت نزیلا فی انکار غور سنة الف و اربعین والیوم التی البغدادی حین سوسوہ الرجال

پھر اس خط کا نتیجہ مولانا شہید صاحب نے اپنے قلم سے لکھا۔ جو یہ ہے۔

فبعد قراءة کتابی هذا اباہ فی متعذرا و قال لقد صدقت فیما اقلت فی رسالتک وما

پس پھر پڑھنے میرے اس خط کے تم نے عذر کرتے ہوئے۔ اور کہا بیشک تو نے سچ لکھا ہے جو لکھا اپنے رسالہ میں اور جو

قلت فیک کان من عدم درایة کلامک لاق کلامک فی رسالتک کان ہندیا وانا رجل

کہا میں نے تیرے حق میں وہ تیری کلام نہ سمجھنے کے سبب لکھا۔ کیونکہ تیرا رسالہ ہندی زبان میں تھا اور میں عربی

عربی وافرہم الہندی والرجل الفجائی قد افری علیک واخلط فی الترجمة کثیرا فلا

آدمی تھا ہندی نہ سمجھتا تھا۔ اور پنجابی آدمی نے تجھ پر بہتان بانٹا اور ترجمہ بہت غلط کیا (تقریب کا) پس تو

تغیر فرما

غیر نہ کر

اس خط سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا شہید نے نہ تو کسی پیغمبر یا اولیائی کے لیے ادنیٰ کی سہی۔ اور نہ

شفاعت کے منکر ہیں۔ اور نہ انبیاء اولیاء کے درج کے منکر ہیں۔ جو لوگ مولانا شہید کو ایسا

جانتے ہیں یہ انکی زیادتی ہے۔ یا کوتہ فہمی یا کسی خاص عناد کا نتیجہ نکالتے ہیں۔

عرض مصنف

جلد علمائے کرام سے عرض ہے کہ باوجود کم علمی کے ایچقر کی پہلی کوشش ہے اگر اس کتاب میں خلاف شریعت مصطفویٰ احقر کی کوئی بات نظر آئے۔ تو شد دلائل قویہ سے اس سے آگاہ کریں تاکہ اس عقیدہ کی درستی ہو جائے۔ نیز طبقہ عام کو بھی مخاطب کیا جاتا ہے۔ کہ اگر یہ کتاب کچھ پسند ہو تو اسپر عمل کر کے احقر مصنف کے حق میں دعائے خیر کریں۔ اور اگر نامطبیوع ہو۔ تو براہ مہربانی سب و شتم سے باز رہیں۔ آخر میں ستار العیوب، عتقار الذنوب میں التجا کی جاتی ہے۔

ربنا لا تؤاخذنا ان تسمینا و اخطئنا۔ آمین + والسلام علی من اتبع الهدی +

انتخابِ مسدسِ حالی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بڑھے جس سے نفرت وہ تحریر کرنی	جگر جس سے شوق ہوں وہ تقریر کرنی
گنہگار بندوں کی تختیر کرنی	مسلمان بھائی کی تکفیر کرنی
یہ ہے عالموں کا ہمارے طریقہ	یہ ہے نادبوں کا ہمارے سلیقہ
کوئی مسئلہ پوچھے ان سے جائے	تو گردن پہ بارگراں لے کے آئے
اگر بد نصیبی سے شک اسمیں لائے	تو قطعی خطاب اہل دوزخ کا پائے
اگر اعتراض اسکی نکالناں سے	تو آنا سلامت ہے دشوار وال سے
کبھی وہ گلے کی رگیں ہیں پھلاتے	کبھی جھاگ پر جھاگ ہیں منہ میں لاتے
کبھی خوک در سگ ہیں اسکو بناتے	کبھی مارنے کو عصا ہیں اٹھاتے
ستوں چشم بدور ہیں پے میں کے	نمونہ ہیں خلق رسول امیں کے
شریعت کے احکام تھے وہ گوارا	کہ شیدا تھے ان پر یہود اور نصارا
گواہ ان کی نرمی کا قرآن ہے سارا	خود آلِ دینِ یسویٰ نبیؐ نے پکارا
مگر بیاں کیا ایسا دشوار ان کو	کہ مومن سمجھنے لگے بار ان کو
نہ کی ان کی اخلاق میں رہنمائی	نہ باطن میں کی ان کے پیدا صفائی
یہ احکام ظاہر کی لے پر برائی	کہ ہوتی نہیں ان سے دم بھر برائی

خطبہ کے عالموں کا شمار

پڑا آسان لکھی

وہ دیں جو کہ چشمہ تھا خلق نلو کا
سدا اہل تحقیق سے دل میں بل ہے
کتا دول پہ بالکل مدار عمل ہے
کتاب اور سنت کا ہے نام باقی
جہاں مختلف ہوں روایات باہم
جسے عقل رکھے نہ ہرگز مسلم
سب اس میں گرفتار چھوٹے بڑے ہیں
کرے غیر گریب کی پوجا تو کافر
بھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر
مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں
نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں
ہزاروں پہ ذرات نذریں چڑھائیں
نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے
وہ دیں جس سے توحید پھیلی جہاں میں
راشرک باقی نہ وہم و گمان میں
ہمیشہ سے سلام تھا جسیہ نازاں
توقیب کہ ہے دشمن نوع انساں
ہوئی یزیم نمرود جس سے پریشاں
گیا جوش میں بواکب جسکے کھویا
وہ یاں اک عجب بھیس میں جلوہ گر ہے
بھرا ہر جس جام میں بسر ہے
توسب کو اک جزو دیں سمجھے ہیں ہم
ہیں واعظوں نے یہ تعلیم دی ہے
مخالفت کی ریس اسیں کرنی بری ہے
نہ ٹھیک اسکی ہرگز کوئی بات سمجھو
قدم گر رہ راست پر اس کا پاؤ
پڑیں اس میں جو دقتیں وہ اٹھاؤ
جو نکلے جہاز اس کا بیج کھنور سے

کیا اسکو بالو غم غسل و وضو کا
حدیثوں پہ چلنے میں دیں کا خلل ہے
ہر اک رستے قرآن کا نعم البدل ہے
خدا اور نبی سے نہیں کام باقی
کبھی ہوں سیدھی روایت سے خوش ہم
اسے ہر روایت سے سمجھیں مقدم
سمجھ پر ہماری یہ پتھر پڑے ہیں
جو ٹھیرائے بیٹا خدا کا تو کافر
کو اکب میں مانے کرشمہ تو کافر
پرستش کریں شوق جسکی چاہیں
اما مول کا رتبہ نبی سے بڑھائیں
شہیدوں سے جا جا کے مانگیں عاں
نہ اسلام بگڑے نہ ایمان بجائے
ہوا جلوہ گر حق زمین و زماں میں
وہ بدلا گیا آکے ہندوستان میں
وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان
بھرے گھر کئے سیکڑوں جنے ویراں
کیا جس نے فرعون کو نذر طوفاں
ابو جہل کا جس نے بیڑا ڈوبیا
پھپھا جسکے پرے میں اسکا ضرر ہے
وہ آب بقا ہم کو آتا نظر ہے
جہنم کو خلد بریں سمجھے ہیں ہم
کہ جو کام دینی ہے یا دنیوی ہے
نشان غیرت دین حق کا یہی ہے
وہ دن کو کے دن تو تم رات سمجھو
تو تم سیدھے رستے سے کتر ا کے جاؤ
لگیں جس قدر ٹھو کریں اسیں کھاؤ
تو تم ڈال دو ناؤ اندر بھنور کے

بہائم میں مل جلے سیرت تمہاری
 سراسر بگڑ جائے حالت تمہاری
 ہے اک جلوۂ نور ایمان یہ بھی
 رہو بات کو اپنی کرتے بڑی تم
 تو ہو ہر بدی اور گنہ سے بری تم
 تمہارے گناہ اور نہ اور دیکھی طاعت
 تو ذکر اس کا ذلت سے خواری سے کیجے
 قیامت کو دیکھو گے اس کے نتیجے
 مخالف پہ کرتے ہو جب تم تبراً
 نہ نعمانی و شافعی میں ہو ملت
 مقلد کرے نامتکد پہ لعنت
 کہ دین خدا پر ہنسے سارا عالم
 تو شیطان سے اس کو سمجھو زیادہ
 رہ حق سے ہے بر طرف اسکا جاہد
 ہیں مرد و شاگرد و ہتا و دونو
 کیا طبع دوراں کو نفرت سے خالی
 ہر اک قوم کے دل سے وحشت نکالی
 ہوئے سارے شیر و شکر ملے باہم
 کیا بغض کے خار و خس سے ملدڑ
 نفاق اہل قبلہ میں پھیلا سر اسر
 کہ ہوا یکے دیکھ کر ایکشاں
 مصیبت میں یاروں کے غمخوار ہوتے
 عزیزوں کے غم میں دل و گار ہوتے
 تو کہہ سکتے اپنے کو خیر الامم ہم
 کہ ہیں سب مسلمان باہم برادر
 معین اسکا خود ہے خداوند اور

(حاکم)

تو آتی نہ بیڑے پہ اپنے تباہی
 فقیری میں بھی کرتے ہم بادشاہی

اگر مسخ ہو جائے صورت تمہاری
 بدل جائے بالکل طبیعت تمہاری
 تو سمجھو کہ ہے حق کی اک شان یہ بھی
 کوئی چیز سمجھو نہ اپنی بڑی تم
 حمایت میں ہو جبکہ اسلام کی تم
 بدی سے نہیں مومنوں کو مضرت
 مخالف کا اپنے اگر نام لیجے
 کبھی بھول کر طرح اس میں نہ دیجے
 گناہوں سے ہوتے ہو گویا مبرا
 نہ سنی میں اور جعفری میں ہو الفت
 وہابی سے صوفی کی کم ہو نہ نفرت
 رہے اہل قبلہ میں جنگ ایسی باہم
 کرے کوئی اصلاح کا اگر ارادہ
 جسے ایسے مفسد سے ہے استفادہ
 شریعت کو کرتے ہیں برباد و دونو
 وہ دیں جسے الفت کی بنیاد و ملی
 بنایا اجانب کو جس نے موالی
 عرب و حبش ترک تاجیک و ولیم
 تعصب نے اس صاف چشمہ کو آکر
 بنے خصم جو تھے عزیز اور ہرادر
 نہیں دستباب ایسے اب مسلمان
 ہمارا یہ حق تھا کہ سب یار ہوتے
 سب اک اک کے باہم مددگار ہوتے
 جب الفت میں لڑے ہوتے ثابت قدم ہم
 اگر بھولتے ہم نہ قول پیغمبر
 برادر ہے جب تک برادر کا یاد

بہائم

نفاق

نفاق

نفاق

شریعت کا تازیانہ

از مولانا خرم علی صاحب مدد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تجھے سارے بڑا نہیں کیا ہو گیا ہے
 ولی سے گم نبی سے انتخاب ہے
 خدا سے راجہ چکا قرآن کے اندر
 وہی ہے جسکو چاہتے وقت و جاہ
 مصیبت میں اسی سے توفیق و چاہ
 نہیں طاقت سوا اس کے کہی ہیں
 پڑے ہیں بوجھ پر تیرے تو پتھر
 ولی اور غوث اور سائے پھر
 جو خود محتاج ہو دوسرے دوسرے کا
 تجھے غیظ طاعن نے نہ کیا پھر احکام
 مگر جو تیرے دلوں میں مسیح اور شام
 خدا سے اور بزرگوں سے بھی کہنا
 غصے کے بعضے مسلم جان کر بھی
 نزلے تو رک کو بھیجیں وہ ہلکی
 خبر تران میں ہے یہ محقق
 محمد مصطفیٰ عالم کے سہار
 بروز شتر ہو گئے اس سے سہار
 مسافر اور شتر جسے جس نے دیکھا
 نہیں بالکل تھا اسے دل میں کیاں
 تمہارا دعویٰ اچھا ہے بتاں
 اگر تران کو کچھ جانتے ہو
 کبھی جو مانتے مشتبہ ہی کی

عبت کیوں در بدر ہیں پھر ٹاپے
 نہیں کیا جنگ تو نے سنا ہے
 میرے حلق ہیں پیر و پیغمبر
 کرے چاہے جسے غوار و ذلیل آہ
 نہ لگا ہو کئی صورت تو ہو گسار
 کہ کام آدے تباری بیکسی میں
 جو ناحق مانگتا پھر تاج و در
 بلا شک جان میں محتاج داؤ
 بھلا اُس سے مدد کا مانگ آگیا
 کرنے سے بت پرستوں پر تو لازم
 کہے افسوس نہیں تو اہل اسلام
 یہی ہے شہرک یا رو اس سے جینا
 کیا کرتے ہیں اس سے چشم پوشی
 ولے یہ یا پھر کہیں خوب وہ بھی
 نہ بخشید گا خدا شرک کو طلق
 رحیم امتہ ان مصیبت کا
 نہ بخشید گا خداوند اسکو زہار
 محنت تر وہ جہنم میں پڑے گا
 عبت کہلاتے ہو صاحب پلمان
 سمجھتے ہی نہیں کیا شہر قرآن
 تو پھر تم متیں کیوں مانتے ہو؟
 گئے سنیں کی گاہ ہے علی کی

گئے پیروں کی اور گاہے دلی کی
 تمہیں یہ طور بدکس نے سکھایا
 نہیں رستہ چھر گز مصطفیٰ کا
 نہ اہل اجتہاد پارسا کا
 ہے شیطان دشمن اولاد آدم
 ہمیشہ در پڑے مکرو دغا ہے
 کوئی کب داؤل سے اسکے بچا ہے
 کسی کو بت پرستی ہے سکھاتا
 بتائی کا فسرو کو بت کی تکریم
 مسلمانوں کو دیکھا اس سے پڑیم
 عنبرض اللہ سے دونوں روکا
 تمہارے قول و فعل اللہ اکبر
 خیال اتنا نہیں تم کو براور
 مسلمانوں! ذرا سوچو تو دل میں
 ہمیشہ قسب رہی پو جائے یار
 لکڑا اولیٰ کو دن میں سو بار
 بہت غفلت میں سوئے تھے جاگو
 نہیں یہ تاب اور طاقت کسی کی
 جو وہ چاہے وہی ہوتا ہے یعنی
 وہ مالک ہے سب آگے اُسکے لاچار
 خدا سا کون ہے معطلی توانا؟
 سمجھ گیا ہو گئی تیرے روانا
 وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے
 عجائب جمل ہے عالم میں پھیلا
 جو سمجھاویں انہیں سیدھا تو اُلٹا
 بیان شرک سُن کہتے ہیں مردک
 بناتا ہے کوئی مُنکر نبی سے
 کوئی بکتا پھرے ہے پیچودی سے
 گئے سہو جی شیطان کے وحی کی
 محمدؐ نے کہاں ہے یہ بتایا؟
 نہ اصحاب کرام با صفت کا
 مطیعان طریق مجتہبے کا
 سکھاتا ہے وہی راہ جہنم
 جہاں پہلے یہ اسکا مدعا ہے
 جہاں کو درہم دہرم کیا ہے
 کسی کو ہے وہ قبروں پر جھکنا
 کرائی پتھروں کو اُس نے تعلیم
 انہیں قبروں کی دی ظالم نے تعلیم
 جھلا کر راہ جا خندق میں جھوکا
 مشابہ کا فسروں کے ہو گئے پر
 کہ اس سے کر گئے ہیں منع شر
 پھنسنے ہو کس طرح تم آدھ گل میں
 خدا کو بھول بیٹھے دل سے کیا بار
 لیا نام خدا منہ سے نہ زہنا
 خدا کے ہوتے بندوں سے نہ مانگو
 تمہیں نفع و ضرر پہنچائے کچھ بھی
 نہیں ہے یہ جگہ دم مارنے کی
 نہیں ہے کوئی اسکے گھر کا مختار
 ہر اک بندے کی امیدوں سے دانا
 میاں یا ہو گیا ہے تو دیوانا
 جسے تم مانگتے ہو اولیٰ جہ سے
 جو انہیں حق کو حق سو بات ہے کیا
 سمجھتے ہیں، بچا ایلو سے مولا
 کہ مُنکر ہیں بزرگوں سے بلا شک
 کوئی حنین سے کوئی علیؑ سے
 اچھی صاحب اینکر ہیں دلی سے

ارے لوگو! زباں اپنی کو رد کرو
 ہمیں انکار گر ہوتا نبی کا
 مسلمان ہی نہ کہلاتے ہم صلا
 خدا لعنت کرے اس روسیہ پر
 جو ہوتے دشمن آلِ پیغمبر
 حتم کو مناتے عید کر کر
 جسے ہو بغض آلِ مصطفیٰ کا
 بڑا گر جانے حضرت علیؓ کو
 خدا را جمل پر اتنا نہ چھو لو
 جسے اصحابِ حضرتؓ سے ہونکار
 خدایا! مشرکوں کو کیجئے خوار
 نہیں ہے اولیا سے ہم کو نکار
 جسے کچھ بغض ہو وے اولیا سے
 جو بدلے معنے آیاتِ محکم
 ویا تر تب نبی کا سمجھے کچھ کم
 اور اتنا اور بھی سن رکھے حضرتؓ
 نصیحت کرتے کرتے ہم گئے ہار
 یہ پھر بھی کہتے ہیں تم سے بدگرا
 ہمارا کام سمجھانا ہے یار و
 اگر مانو تمہیں کو بہتری ہے
 تمہیں فسریں کسی کی کیا پڑی ہے
 بزرگوں سے ہمیں انکار ہم کو
 تو پھر کیوں چلتے ہم ان کا طریقہ
 ولے اپنا تو ہے یہ قولِ جبربا
 کہ جسکے دل میں ہو بغضِ پیغمبر
 تو تیری طرح ہم بھی شاد ہو کر
 نہ لاتے یہ سخن ہرگز زباں پر
 خدا اسکو کرے دوزخ کا گنہگار
 تو بد کیوں کہتے ہم پھر خارجی کو
 ذرا یہ قول مولانا! تو سن لو
 رہے ہر دم خدا کی اس پر چھکار
 نہ جوڑیں تمہیں تالیسی زہار
 رکھے حق دور اس سے ہم کو سوا
 ہمیشہ ابر لعنت اس پر برے
 ویا مانے نہ قولِ فخر آدم
 دکھا دے حق اُسے نارِ جہنم
 جو حق پر نہ چلے اس پر بھی لعنت
 اثر ہوتا نہیں پر تم کو زہار
 خدا را چھوڑو رسمِ شرک کفار
 اب آگے چاہے تم مانو نہ مانو
 نہ مانو گے تو پھر جاگدہ ہی ہے
 یہاں خود اپنے سر پر آگنی ہے

تو اپنے حال میں کچھ سوچ حتم
 زباں اب بند کرو اللہ اعلم
 (مولوی خرم علی مرحوم)

والفرء عواناً ان الحمد لله رب العالمین، ونسأل الله ان يرزقنا شفاعۃ سید المرسلین
 صلی اللہ علیہ وعلیہم اجمعین۔ آمین +

حکیم محمد حنفی

تمام شد

غلاموں کو آزاد کر دینے والی کتاب

تذکرہ احرار اسلام

اس بیلیئر کتاب میں دیار رسالت کے مستند سچے واقعات، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے سبق آموز حالات، تاریخ اسلامی کا خطر اٹھانے والی کڑی کا آئینہ اسیرت مسلم کا مرتبہ شائدار ماضی کا نقشہ اسلامی تمدن، حریت مساوات اور جمہوریت کا جلا آئینہ ہے۔ قیمت کاغذ ولایتی۔ جلد علاوہ محصول ۴۴

کتاب ہذا کے متعلق بزرگان قوم کی چند رائیں درج کی جاتی ہیں

جناب مولانا مولوی اصغر علی صاحب رومی ایم۔ او۔ ایل محقق علوم مشرقی پنجاب یونیورسٹی والہ آباد یونیورسٹی وینسیر پروفیسر سکالریہ کارلڈ ہور۔

”میں نے تذکرہ احرار اسلام کو دیکھا جو اپنی نوعیت میں بیلیئر ہے۔ اس میں مختصر تواریخ سے نہایت عمدہ اور دلچسپ پیرایہ میں تاریخی واقعات بزرگان اسلام کے متعلق منتخب کر کے لکھے ہیں جو بڑی بڑی کتابوں کے مطالعہ کرنے کے سوا عام لوگوں کی نظروں میں نہ آتی ہیں اور جس کے مطالعہ سے اخلاقی اور تمدنی فوائد کا ایک کافی ذخیرہ دستیاب ہو سکتا ہے۔ میں اس کو دیکھ کر بہت ہی مسرور و متلذذ ہوا ہوں۔ فی الواقع قابل قدر ہے۔“

جناب مولوی عبدالکریم صاحب نشی فاضل پروفیسر کینڈا کالج لاہور۔

”میں نے کتاب تذکرہ احرار اسلام کے جتنے جتنے مقامات کو دیکھا ہے۔ اس میں رسالت کا بے حد اشد علیہ کی پاک زندگی کے بصیرت افروز واقعات درج ہیں۔ حضور اور ان کے سچے پیروکاروں کے سبق آموز حالات ہیں۔ جن کے پڑھنے سے ہر ایک مسلم کی ایمانی قوت میں اور اضافہ ہوتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی شاندار ترقی کا اصلی راز کیا تھا۔ علامہ شبلی مرحوم کی لطیف نظموں نے اس کی حسن و خوبی کو دوبارہ دکھایا ہے۔ اس کی پیرایہ سے یہ کہ یہ کتاب ہر ایک مسلمان جوان کو پڑھنی چاہیے اور اس کو شنائی چاہئے۔ کتاب کی قیمت بجاؤ کتابت اور کاغذ وغیرہ ظاہری اوصاف کے بہت کم ہے۔ یعنی

صرف بارہ آنے ہے۔

پتہ حکیم غلام مصطفیٰ صاحب کتاب پو کٹی پیراں لاہور

توحید و سنت کی بہترین کتابیں

الوصیۃ الکبریٰ مترجم اردو { اس کتاب میں فرقہ واریہ اہل سنت و الجماعت کے عقائد کا خلاصہ نہایت مختصر مگر جامع الفاظ میں پیش کیا گیا ہے۔ اور حقیقت

یہ ہے کہ اس سے سادہ، مختصر اور آسان صورت میں اب تک عام عقائد کا مرقع مرتب نہیں ہوا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت امام ابن تیمیہ (جنکی یہ اصل تصنیف ہے) کے حاصل انداز کے مطابق اس کتاب کا ایک ایک لفظ قرآن و سنت سے ناخوہ ہے، نہایت سلیس اور باخوارہ ترجمہ ہے۔ توحید اور اتباع سنت کی ترغیب اور شرک اور بدعت کی نفی نہایت پُر زور استدلال سے کی گئی ہے۔ قیمت آٹھ آنہ۔۔۔۔۔ (۸/)

الوصیۃ الصغریٰ مترجم اردو { یہ بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اسی نام کی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے۔ متن عربی ہے۔ الوصیۃ الکبریٰ کی طرح یہ بھی نہایت جامع وصیت ہے۔

مگر مختصر ہے اس کا لب لباب تقویٰ تو بہ، استغفار، کام اخلاق، مدامت ذکر، تفقہ فی الدین اور دعا وغیرہ کی تعلیم پر قیمت بندگی { ترجمہ اردو رسالہ عبودیت تصنیف امام ابن تیمیہ جو کہ آیہ یا ایہا الناکس اعبدوا ربکم کی بسوط میں ہے۔ اس میں مفصل طور پر بتلایا گیا ہے کہ عبادت کیا چیز ہے۔ اسکے موٹے موٹے مضامین جن میں

ہیں: عبادت، محبت کے مراتب، محبت فاسدہ اور علیم، اہل ہوا کا فی اور حبنا اللہ، عبودیت متعلقہ ربوبیت، حقیقت کونیہ، حقیقت دینیہ، اولیاء اللہ کا غلط مفہوم، لفظ "اللہ" کی تحقیق، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، مسئلہ قضا و قدر، حدیث "اصحیح" اور "موسوی" کی صحیح تعبیر، مسئلہ وحدت وجود اور ابن عربی صاحب فصوص الحکم، حلول اور اتحاد معتزلہ اور جہمیہ، اذوق، وجہ اور سماع، شرک خفی، ارباب من دون اللہ، اتباع رسول اور جہاد فی سبیل اللہ وغیرہ

وغیرہ فرمایا و عنوانوں کا مجموعہ ہے۔ قابل دید قیمت دو روپے۔۔۔۔۔ (۷/)

العقیدۃ الاسطیمیہ { مترجم اردو متن عربی۔ یہ کتاب اصول دین (یعنی العقائد) کا کتب، رسل، تقدیر اور ریاضات یقینین { یہ کتاب بھی امام موصوف کی عربی تصنیف ہے جس کا اردو ترجمہ مع متن چھپا گیا ہے۔ معرفت کی کاغذینہ اور مشرقی تعلیم کا بخور ہے۔ یعنی علم یقین، عین یقین، حق یقین، سہر درج یقین کی تفسیر ہے قیمت

پاکت ساغز خوبصورت چھاپ۔ جسے شروع میں مولانا محمد الدین احمد بنی۔ اے قصوری کا

نویۃ الایمان { لکھا ہوا ایک مقدمہ بھی ہے جس میں مولانا محمد اسماعیل صاحب سید کے مختصر حالات درج ہیں

مسلمان مرد و عورت کیلئے اس کا مطالعہ ضروری ہے۔ قیمت دس آنہ۔۔۔۔۔ (۱۰/)

قیقۃ الصلوٰۃ مع شہدائی سبک { خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا کا طریقہ اور اس میں رکن کی عظمت کا بیان غرضیکہ نماز کی حقیقت دیکھنے کیلئے

بہت مفید کتاب ہے۔ اور شہدائی میں فضائل نماز درج ہیں۔ مولانا شہدائی صاحب کی تصنیف ہے۔ قیمت ۳۰

ملنے کا پتہ۔۔۔ حکیم غلام مصطفیٰ ناچر کتب کوچہ کسٹریکراں لاہور

یہ کتاب مکملہ ذیل مقامات سے بھی مل سکتی ہے۔

- (۱) حکیم غلام مصطفیٰ تاجرتب کوہ پکنڈیگران لاہور
 - (۲) مخدوم شریف عبدالغنی تاجران کتب کشمیری بازار لاہور
 - (۳) مینجر السلال ایکسپریس شیرانوار و وارہ لاہور
 - (۴) مشرقی کتب خانہ حلقہ نمبر ۲۱ - لاہور
 - (۵) مینجر محبوب ایکسپریس - ایمن آباد - پنجاب
 - (۶) مینجر کتب خانہ مدرسہ اسلامیہ رانگی واڑہ - کراچی
 - (۷) شرف الدین پرواز تاجران کتب کھڑک بازار بمبئی
 - (۸) مولوی عبد المجید تاجرتب ایڈیٹر رسالہ "مسلمان" سوہدرہ - پنجاب
 - (۹) منشی برکت علی حلقہ نمبر ۲۱ مکان نمبر ۷۷ - لاہور
- تھیں عام پریس لاہور میں باہتمام لائبریری رام مینجر چھپ کر شائع ہوئی